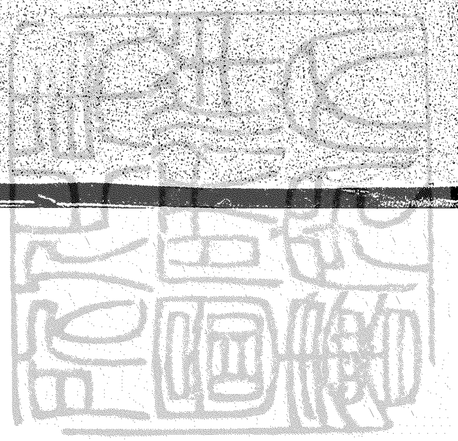

東方文化學院東京研究所
No. 169

東京大學東洋文化研究所圖書之印
東洋文化研究所藏書

群書考索卷三十九

前集

先生章俊卿編輯
知縣區玉刊行
訓導袁賓校正

〇禮門

祭祀

先王顧諟天之明命以承上下神示洪範八政其三曰祀太宗伯之職以吉禮祀邦國之鬼神示故祭天地曰燔柴祭地曰瘞埋祭山林川澤曰貍沈祭風師雨師曰槱燎祭四方百物曰𦒱辜秦則興鄜畤上下之四時以祠上帝至漢則增之以北時以祀五帝漢之祀天不於南郊而於甘泉其祀地不於北郊而於汾陰河東禮文一切從事後廢棄文帝切於愛民謂禬禳之事足以佑民也廣壇場增圭幣除祕祝之官以為祈福其為事已失先成民而後致力於神之義矣宣室之間亦遑他事而急於鬼神之問至於武帝巡海之求神仙入築宮封太一祝史祠官相

望於名山大川之上一切妄祭淫祠以徼福於已終漢之世一歲凡三萬七千祠胡廣謂班固郊祀志宜去鬼神神仙之語置尊賢宗廟迭毀議于其中則其祀事庶得以類相從夫孟堅含宗廟之議而專志於郊祀固未為得至於漢武之淫祀以為後世戒其旨深哉後漢讖緯之書出以亂經自鄭元之徒號稱大儒皆主其說由是郊丘明堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝皆天也元以為天皇大帝者北辰耀魄寶也又曰兆五帝於四郊此五行精氣之神也元以為靈威仰斗光紀之屬後世莫能廢焉唐初正觀禮冬至祀昊天上帝于圓丘正月辛日祀感生帝於南郊以祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆祀天帝高宗顯慶中許敬宗盡黜鄭說而皆祀昊天上帝開元中王仲丘議以為宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝既而蕭嵩撰開元禮雖未能合古而天神之位別矣宋朝自仁宗以來三歲一郊始為定制明道嘉祐間又有恭謝天地之禮即大慶殿行之如明堂故事

禮制

成周宗伯之職實掌邦禮而五禮之目於是始備禋祀上帝之禮祫烝嘗之儀朝覲宗遇之節師田冠昏鄉射之事罔不備具及周之衰兩觀大路朱干玉戚天子之禮在諸侯塞門反坫素衣朱襮諸侯之禮在大夫隨武子不知殽烝孟僖子不知相禮范獻子不知問諱晉不知尚羔則知禮者鮮矣秦滅禮法而古制蕩然漢興叔孫通之綿蕞禮儀徒規當時之近功而其法失於太卑齊魯二生之論禮必期百年然後興而其言失於太高賈誼有修禮之志而困於絳灌仲舒以教化為大務而武帝不暇禮文王吉欲述舊禮明王制而宣帝不納劉向請興辟雍陳禮樂而成帝不用後漢肅宗有曹褒新禮以序禮事而乃雜以五經讖記之文安帝時有應劭漢官禮儀故事而朝廷制度於此始立唐太宗用房玄齡魏徵因隋之禮增以養老大射講武讀時令之儀以為吉凶賓嘉之目而號曰正觀禮高宗詔長孫無忌之徒增正觀禮為顯慶禮其文雜以今式而義府敬宗多希旨傳會議者非之由是正觀顯慶二禮兼行而有司臨事遠引古義無復定制元宗開元時王嵒請刪

去禮記舊文而益以今事張說非之而乃折衷諸禮以為唐禮於是撰述於徐堅李銳而定於蕭嵩王仲丘為大唐開元禮由是唐五禮之文稍備所用之雖時有損益不能過也宋朝建隆聶崇義重修三禮開寶劉温叟之徒則有開寶通禮嘉祐歐陽蘇洵則有大常因革禮此本朝之禮也

禮器

自空虛浮誕之說勝而儒生無考古之實學禮器之不明於後世也久矣惟我太祖皇帝肇造區夏之初未遑他務首命儒臣討論尊爵籩豆之用簠簋鼎俎之制而聶崇義實胥是選於是采唐六家之傳以定三禮之制作為畫圖以成一代之縟典猗歟盛哉皇祐中王洙又嘗作周禮禮器圖而上之凡品物纖悉皆有考訂意義明達皆有據援可謂詳備矣其後陸佃又為禮象陳祥道又為禮書皆能考古以求意非但名數之末而已是以議禮之學至我宋而大盛此豈非儒者務實之效乎自後世學者好為浮誕之言談空說高厭俗目以勝乃謂籩豆之華皆有司之常職制度名物皆道德之土苴而古人器以藏禮禮以藏義之意茫然而不可知矣其言彝也則有所謂雞彝鳥彝有所謂斝彝黃彝又有所謂虎彝蜼彝者則槩之曰彝耳初不思古人於春祠夏禴祼用雞彝鳥彝於秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝於四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝者各有義也其言尊也則有所謂獻尊象尊有所謂著尊壺尊又有所謂大尊山尊者則槩之曰尊耳初不思古人於春祠夏禴其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊於秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊於四時之間祀追享朝享其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊者各有義也爵一也而有玉爵瑤爵之異禮曰賓玉爵詩曰酌之用匏豈無意乎瓚一也而有大璋中璋邊璋之別禮曰大璋中璋九寸邊璋七寸得無意乎。鼎之有鼐鼒也有陪鼎也有鉶鼎也古人之意各有在也故詩曰鼐鼎及鼒。俎之有嶡俎也有椇俎也有房俎也古人之意各有在也故記曰俎夏后氏以嶡殷以椇周以房俎[illegible]不致其所以異簠簋之為黍稷稻粱之器人孰不知之至於或從方

而内圓或外圓而内方諸儒之說不可忽也籩豆之為菓實葅醢之器人孰不知之至於或以竹或以木諸儒之說不可忽也其他如社稷之用大罍禜門之用瓢齎則大罍也瓢齎也此又古人制器之深意加禮事用概蜃事用散則概也散也此又古人制器之深意也今其制詳載於周禮儀禮之書者皆學者之所當攷也是以鄭康成杜子春之徒則釋之於注孔穎達之徒則詳之於正義歷代諸儒不敢畧也昔太史公適魯觀仲尼廟堂車服禮器低回而不忍去梁之劉杳博物洽聞無所不通至宗廟之儀傳說者不一杳獨以齊尊之牛形為古之遺制而說者之妄於是判然而不能惑盖古人祭物之精審類如此愚是以深歎近世之虛浮也

冕服

冕服之作尚矣書稱舜曰予欲觀古人之象作服日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡則黼黻而上象服也象服有冕禮記曰有虞氏皇而祭夏后氏收而祭商人哻而祭周人冕而祭則皇收而下皆冕也孔子稱禹致美乎黻冕書稱伊尹以冕服奉嗣王詩稱商之孫子常服黼哻則夏商服章盖與古同矣古之服章十有二而日月星辰山龍華蟲作繪於衣宗彝藻火粉米黼黻絺繡於裳盖日月星辰在天成象者也山龍華蟲虎蜼藻火粉米黼黻在地成形者也然則古者合三辰以在服備十二章以則天數後世判三辰以在旗而服止九章以法陽數鄭康成謂周服九章登龍於山登火於宗彝以尊其神明理或然也左傳臧僖伯曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其文也子太叔曰為九文六采五章以奉五色夫僖伯言服止於火龍太叔言色止於九文則周之衮服止於九章而無日月星辰明矣周禮典命上公九命其衣服以九為節侯伯七命其衣服以七為節子男五命其衣服以五為節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其衣服亦如之司服掌王之衣服祀天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕公之服自衮冕而下侯伯之服自鷩冕而下子

服自毳冕而下孤之服自希冕而下卿大夫之服自元冕而下士之服自皮弁而下如大夫之服弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆九就玉瑱玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等為之而掌其禁令夫所謂大裘者何也鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質也而記曰郊之祭王被袞以象天戴冕藻十有二旒則天數也合二禮而言之王之祀天內服大裘外被龍袞所以襲大裘也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則龍袞可知故冕服有六冕而弁師云掌王之五冕也服飾於下陰也故司服六冕飾於上陽也故弁師之冕五而已猶王后之服六而追師之首飾三而已則大裘袞衣同冕猶三翟同副也康成謂大裘無袞其裘其冕無旒於經無據故唐開元廢大裘之冕宋神宗用禮官之說製黑羔以為裘而被以袞此豈非大裘與袞衣同冕者乎所謂鷩冕者何也鷩冕七章鷩雉也雉之為物五色備而成章故曰鷩雉亦曰華蟲猶中國謂之夏亦謂之華也司服又謂之鷩者別其名也鷩冕以祀先公饗射然先公尊矣所服止於此者非卑之先王以為祭則各以其服授尸尸服如是而王服袞以臨之非所以為敬故弗敢也饗射亦以鷩冕者王朝覲諸侯以袞冕故饗與賓射以鷩冕祭祀以袞冕故大射亦以鷩冕以饗與賓射殺於朝覲而大射殺於祭祀也此豈非鷩冕之制乎夫所謂毳冕者何也毳冕五章說文云毳獸細毛也宗彝有虎蜼之飾而毳衣又有宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之毳冕毳冕王所祀四望山川之服也詩曰毳衣如菼毳衣如璊此豈非毳冕之制乎所謂希冕者何也希冕三章王祭祀社稷五祀之服非卑之於享射也以社稷五祀之所上止於利人故衣粉米而已謂之希以其章少故也鄭氏以希為絺以絺為刺唐以希冕為繡冕蓋以襲鄭氏之失歟此豈非希冕之制乎所謂元冕者何也元冕一章王祭群小祀之服其衣元而無文裳黻而已其章不足道也故以元名之夫乾君西北而天[illegible]戰故黻之色白黑艮居東北而成始終故黻之色青黑天下之理

謀於所斷成於所辨故服章以黻終焉舜命九官終於熙陟分北周官六計終於辨下皆六服終黻之意也然剛斷者先王之所沈潛非向而上之也故黼依設於後帶用黼純設於下而中衣繡黼設於中皆六服後黼之意也詩曰元袞及黼黻衣繡裳服黼冔語曰致美乎黻冕凡此言舉其章之末者則餘章著矣此豈非元冕之制乎唐楊景當儀鳳中論服色制度而言虞書十二章之義宋陳祥道之在元祐作為禮書而詳言六冕之旨皆所以發明古人作服之意自是而外則有所謂裨冕山冕之號如玉藻曰諸侯裨冕以朝樂記曰裨冕搢笏而虎賁之士說劍荀卿曰大夫裨冕此裨冕之可見者也考工記曰山以章荀卿曰天子山冕此山冕之可見者也其於弁也則又有所謂元端皮弁韋弁之別古者端衣或施之於冕或施之於冠大戴禮曰武王端冕而受冊書樂記曰魏文侯端冕而聽古樂荀卿曰端衣元裳絻而乘路此施之於冕者也冠禮既冠易服二元冠元端劉定公曰吾端委以治民公西華曰端章甫晏平仲以端委立於虎門此施之於冠者也諸侯與士以為祭服玉藻曰元端以祭特牲冠端元是也大夫士以為私朝之服玉藻朝元端是也天子至士亦以為燕衣玉藻天子元端而居內則事父母端韠是也然則端衣所用固不一矣此之謂元端之制也司服視朝則皮弁服弁師王之皮弁會五采玉璂士冠禮皮弁服素積聘禮賓皮弁聘詩會弁如星玉藻天子皮弁以日視朝郊特牲王皮弁以聽祭報蓋皮弁天子以視朝以宴以聽郊報諸侯以聽朔以巡牲卿大夫以聘士以冠學士以釋菜凡士大夫之朔月皆皮弁服則皮弁之所施者衆矣此之謂皮弁之制也司服凡兵事韋弁服弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁或曰周禮有韋弁無爵弁書與冠禮禮記有爵弁無韋弁士之服止於爵弁而荀卿曰士韋弁則爵弁即韋弁也此之謂韋弁之制也後漢輿服志曰上古穴居而野處衣毛而冒皮後世人觀翬翟之文榮陽之色乃染帛以効之成以為服見鳥獸有冠角顧胡之制遂作冠冕纓緌凡十二章至周九章秦滅禮學郊祀之服皆以袀玄漢高之興本以斷紀而受命之符叶于火德宜尚赤矣公孫臣以為水德宜尚黑張

秦以為土德宜尚黃至文帝時賈誼亦欲改服色卒無定尚誠以旂幟則尚赤以朝服則尚黑觀魏相奏高祖衣服之制曰春夏秋冬天子所服以法天地之數而如孚以為百官皆有五時服則漢之百官其所常服者莫不順時之宜而至於朝服則惟其所尚之色而不敢變也顏氏并云雖有五時服至朝服皆皂衣張敞為列卿則曰敞備皂衣二十年谷永為光祿大夫亦曰擢之皂衣之吏此則朝服尚黑之證也後漢光武踐祚至于顯宗始服旒冕衣裳文章以祠天地養三老五更於三雍于時致治平矣天子三公九卿特進侯侍祠侯天地明堂皆冠旒冕衣裳元上纁下乘輿備文日月星辰十二章三公諸侯用山龍九章也卿以下用華蟲七章皆備五采孝平皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯說祀天地明堂則冠旒冕後魏明帝以公卿袞衣黼黻之文擬於至尊複損略之宋齊王公皆平冕後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方及朝日則青衣青冕祀南方則朱衣朱冕祭土祀中央帝則黃衣黃冕祀西方及夕月則素衣素冕祀北方祭神州社稷則元衣元冕享先王廟諸侯則象衣象冕十有二章袞冕自龍以下凡有九章山冕八章鷩冕七章通十有二旒諸公之服九曰方冕曰袞冕曰山冕曰鷩冕曰火冕曰毛冕曰韋弁曰皮弁曰元冠侯伯而次則自方冕而下各有制度改後周制度大業初牛洪虞世基等憲章古制創造衣冠自天子等差始令五品以上通服朱紫唐初平服皆因隋舊武德四年始著衣服之令天子之服自大裘冕而下凡十有四曰大裘冕曰袞冕曰鷩冕曰毛冕曰絺冕曰元冕曰通天冠曰緇衣冠曰武弁曰弁服曰黑介幘曰白紗帽曰平巾幘曰白帢祀天地服大裘顯慶中長孫無忌乃謂服袞冕罷大裘又新禮祭社稷則服元冕四旒三章祭日月則服元冕三旒元章無忌以為四品五品之服也天子十二為節以法天烏有四旒三章之服且三公亞獻皆服袞衣孤卿服毳及黻君少臣多非禮[illegible]請諸祭用袞自是鷩冕以下天子不復用矣品官服色舊止黃紫貞觀四年用馬周之議制三品以上服紫四品以上服緋六品七品以

上服緑八品九品以上服青至龍朔中孫茂道則又有改青為碧之請上元中又有改服緋深緑淺緑深青淺〻之制前史特以平服自為一志大畧亦可攷矣

大裘冕（祀天之服也）　袞冕（踐祚享廟征還遣將飲至加元服納后元日受朝臨軒册拜王公之服）

鷩冕（有事遠主之服）　毳冕（祭海嶽之服）　絺冕（祭社稷享先農之服）

玄冕（蜡祭百神朝日夕月之服）　通天冠（冬至受朝賀祭還燕羣臣養老之服）

緇布冠（始冠之服也）　武弁（講武出征蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社至嚴之服也）

黒介幘（拜陵之服也）　白紗帽（視朝聽訟宴見賓客之服也）　平巾幘（乘馬之服也）

白帢（臨喪之服）　弁服（朔日受朝之服也）

車

後漢車服志曰上古聖人見轉蓬始知為輪輪行可載復為之輿輿輪相乘流運罔極任重致遠天下享其利後世聖人觀於天見斗周旋魁方杓曲以攜龍角為帝車於是乃曲其輈乘牛駕馬通典載云黄帝作車至少昊始駕牛及陶唐氏制彤車乘白馬則馬駕之初也有虞氏因彤車而制鸞車夏后氏因鸞車而制鉤車奚仲為夏車正建其旂旐尊卑上下各有等級商因鉤車而制大輅周因商輅以制木輅約木以加飾為王巾車五輅一曰玉路鍚樊纓十有再就建大常十有二斿以祀金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封象輅朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛木輅前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國故周人尚輿一器而工聚焉　軫之方也以象地也蓋之圜也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也龍旂九斿以象大火也鳥旟七斿以象鶉火也熊旗六斿以象伐也龜蛇四斿以象營室也弧旌枉矢以象弧也然月令於春則曰乘鸞輅於夏則曰乘朱路於中央土則曰乘大路於秋則曰乘戎路於冬則曰乘元路何耶鄭氏曰九此車馬皆取於商時而有變焉非周制也秦平六國蕩滅典籍舊制多亡改商瑞山車為金根車以金為飾謂為帝軫元旗皂斿以從水德法水之數駕馬以六至漢武帝天漢中[illegible]輿服之制自是以來故有乘輿有金根有安有立有耕有戎有

獵有軿有輕有青蓋皂蓋之名有大駕法駕小駕之儀朱班重牙貳轂兩轄金薄繆龍為輿倚較文虎伏軾龍首銜軛之飾郊祀所乘千乘萬騎其儀特甚輿服志云五時副車亦曰五帝車鸞旗車亦曰雞翹車耕根車亦曰芝車曰三蓋車亘譚謂揚雄曰君為黃門郎居殿中數見輿輦王發華芝及鳳凰三蓋之屬此之謂也司馬相如賦曰前皮軒後道游此皮軒車道游車之可見者也賈捐之傳曰鸞旂在前屬車在後此鸞旂車之可見者也揚雄傳曰豹尾以前皆為省中此豹尾車之可見者也光武平公孫述始獲葆車輿輦因仍舊制若指南車雖起於黃帝特而張衡亦嘗復之於漢矣然天子之車輅大抵多襲秦制而金根之車未始廢也其所以制之者所以擬周之玉路最尊者也是為德車魏武受漢亦乘金根東晉則始建大輅戎輅宋孝武始建五輅後周置司輅之官掌公車之政皇帝之輅十有二等曰蒼輅曰青輅曰朱輅曰黃輅曰白輅曰元輅曰玉輅曰碧輅曰金輅曰象輅曰革輅曰木輅唐因隋制玉金象革木是為天子五輅武德之初五輅之外加以屬車十乘指南記里鼓白鷺鸞旂辟惡皮軒羊車與耕根四望安車皆屬車之名也正觀元年始加黃鉞豹尾二車通為十二乘以為儀仗之用天子之輦凡七曰大鳳大芳然避小輕芳亭大玉小玉皆輦名也天子之轝凡三曰五色曰常平曰腰轝皆轝名也高祖太宗於大禮則乘輅高宗於大禮則御輦元宗以輦不中禮而開元十一年後乘路以南郊宋朝太僕所藏玉輅自唐顯慶中傳之號曰顯慶輅乾德之初陶穀創意造成大輦其後金輅玉輅作於慶曆而五輅之制備於元豐此皆歷代人主車輅之制也○若夫諸侯大夫士之制則在周之巾車有曰服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車各有定制也然明堂何以曰鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路商路也乘路周路也有虞氏之旂夏后氏之綏商之大白周之大赤耶蓋魯得用四代之禮樂所以異於他國也春秋之時鄭小國也而乘軒者至於三百人秦鍼公子也車之多至於一千乘或朱馬鬣或光可以鑑漢初以將相之尊或乘牛車長吏至不吏服入閭里自景武以後其制漸立

景帝詔二千石者車朱兩轓千石至六百石者朱左幡三百石以上皂蓋二千石以上白蓋此景帝所定之制也通典謂武帝天漢四年[illegible]定輿服之制令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右鹿小國特熊居前寒麋羝羊居左右此武帝所定之制也然所乘之車其名不一皇孫乘綠車丞相乘高蓋車三公皆乘使車列侯乘安車太守乘轓車刺史乘傳車大夫乘官車使者追捕考按則乘小使車佐吏則乘小車致仕者則或賜安車賈人毋得乘馬車然文帝乘輿以朝東宮而使趙談驂乘而共載成帝乘大駕以郊泰畤而使昭儀常從於豹尾中鮑宣為豫州牧行部去法駕乃一馬而宿于鄉亭陳遵初除河南太守至乘藩車出入閭巷則車輿之制亦不可不講也今觀杜延年傳云延年病篤賜安車駟馬此安車之可見也蕭育傳曰帝以育耆老舊臣以三臣使車載育入殿中安榮此使車之可見者也至晉之賜王公則有雲母車三公有勳德者有皂輪車而位至公者或四望或三望或夾望或油幢車至後周諸侯則有輅或九方或碧或金或象或革或貝或篆或木之屬而隋自一品則有象路二品三品則有革路四品則有木路五品則有軺車而車路皆藏於太僕受制行冊則給之餘皆以騎代車云此唐車服志之所載也陳祥道禮書曰古者車之制象天以為蓋象地以為輿象斗以為杠轂象二十八星以為蓋弓象日月以為輪輻前軾而後戶前軌而後軫軏之上平謂之衡衡之材與輿之下木皆曰任其為車也有長轂者有短轂者有杼輪者有侔輪者有反揉者有側揉者有兩輪者有四輪者有輻者有無輻者有曲輈者有直轅者有直輿者有曲輿者有廣箱者有方箱者有重較者有單較者或駕以馬或駕以牛或輓以人或飾以物或飾以漆或樸以素皆因宜以為之制稱事以為之文也

群書考索卷三十九

前集

東洋文化研究所圖書

群書考索卷四十

前集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
縣丞管韶校正

○儀衛門

鹵簿類

歷代鹵簿

秦制大駕屬車八十一乘法駕半之左右分行其車皆皂蓋赤裏木轓輢戈矛弩箙尚書御史所載最後一乘懸豹尾豹尾以前為省中

漢制乘輿大駕備車千乘騎萬匹屬車八十一乘公卿奉引太僕大將軍參乘祀天於甘泉用之

後漢明帝上原陵大喪並因前代為大駕用八十一乘祀天南郊則法駕用三十六乘河南尹執金吾雒陽令奉引奉車郎御史侍中參乘前驅有九斿雲罕鳳凰車闟戟車皮軒車鸞旗車後有金鉦車黃鉞車黃

門鼓車黃門令校駕祀天南郊已兆明堂宗廟左省謂之小駕每出太僕奉駕中常侍小黃門副尚書主者郎令史副侍御史蘭臺令史副皆執注以督整車騎謂之護駕春秋上陵尤省於小駕直事尚書一人從

晉制大駕鹵簿先象車鼓吹一部十三人中道次靜室令駕一中道式道候二人駕一分左右次洛陽尉二人騎分左右次洛陽亭院長九人赤車駕一分三道鼓吹正二人引次洛陽令皂車駕一中道次河南中部掾中道河橋掾在左功曹史在右並駕一次河南尹駕駟戟吏六人次河南主簿駕一中道次河南主記駕一中道次司隸部河南從事中道都部從事居左別駕從事居右並駕一次司隸校尉駕一戟吏六人次司隸主簿駕一中道次司隸主記駕一中道次廷尉明法掾中道五官掾居左功曹史居右並駕一次廷尉駕駟戟吏六人次廷尉主簿主記駕一在左太僕引從如廷尉在中宗正引從如廷尉在右次太常駕駟中道戟吏六人太常外部掾居左五官掾功曹史居右並駕一次光祿引從中道太常主記居左衛尉居右並駕一次太尉外督令史駕一中道次東西捕賊倉戶等曹屬駕一列從次太尉駕駟中道太尉主簿舍人各一人祭酒二人並駕一在左右次司徒引從駕駟中道次司空引從駕駟中道三公騎令史戟各八人鼓吹各一部七人次中護軍中道駕駟鹵簿左右各二行戟楯在外弓矢在內鼓吹一部七人次步兵校尉在左長水校尉在右並駕一鹵簿左右二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次驍騎將軍在左游擊將軍在右並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人騎隊五在左五在右隊各五匹命中督二人分領左右各有戟吏二人麾幢揭鼓在隊前次左將軍在左前將軍在右並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次黃麾騎中道次黃門前部鼓吹左右各一部十三人駕駟次葆左右各四行外大戟楯次九尺楯弓矢弩並熊渠佽飛督領之次司南車駕駟中道護駕御史騎夾左右次謁者僕射駕駟中道次御史中丞駕一中道次武賁郎將騎中道次九遊車中道武剛車夾左右並駕駟次雲罕駕駟中道次闟戟車駕駟中道長戟邪偃向

後次皮軒車駕駟中道次鸞旗車中道建華車分左右並駕駟次護駕尚書郎三人都官郎中道駕部在左中兵在右並騎又有護駕尚書一人騎督攝前後無常次相風中道次司馬督在前中道左右各司馬史三人引仗左右各九尺楯弓矢弩次五時車左右有遮列騎次典兵中郎中道督攝前却無常左殿中御史右殿中監並騎次高蓋中道左罼右罕次御史中道左右節郎各四人次華蓋中道次殿中司馬中道殿中都尉在左殿中校尉在右左右各四行細楯一行在弩內又殿中司馬一行殿中都尉一行殿中校尉一行次桐鼓中道次金根車駕六馬中道太僕大將軍參左右又各增三行為九行司馬史九人引大戟楯二行九尺楯一行刀楯一行細弩一行細跡禽一行椎斧一行刀楯一行連細楯殿中司馬都尉殿中校尉為左右十三行金根車建青旂十二左將軍騎右殿中將軍侍鑾輿斧夾車車後衣書主職步從六行合左右三十二行次曲華蓋中道侍中騎常侍黃門侍郎並騎分左右次黃鉞車駕一在左御麾騎在右次相風中道次中書監騎左祕書監騎右以殿中御史騎左殿中監騎右次五牛旗赤青在左黃在中白黑在右次大輦中道太官令丞在左太醫令丞在右次青立車次青安車次赤立車次赤安車次黃立車次黃安車次白立車次白安車次黑立車次黑安車合十乘並駕駟建旗十二旒如其色立車正豎旗安車邪拖之次闟猪車駕駟中道無旗衣耕根車駕駟中道赤旗十二旒熊渠督左次飛督右次御軺車次御衣車次御書車次御藥車並駕牛中道次尚書令在左尚書僕射在右又尚書郎六人分左右並駕一又治書侍御史二人分左右又侍御史二人分左右又蘭臺令史分左右並騎次豹尾車駕一自豹尾車後而鹵簿盡矣但以神弩二十張夾道至後部鼓吹其五張神弩置一將左右各二將次輕車二十乘左右分駕次流蘇馬六十匹次金鉞車駕三中道左右護駕尚書郎并令史並騎各一人次金鉦車駕三中道左右護駕侍御史并令史並騎各一人次黃門後部鼓吹左右各十三人次卓鼓車駕牛二乘分左右次左大鴻臚外部掾右五官掾功曹史並駕一次大鴻臚駕駟戟吏六人次大司農

引從中道大鴻臚主簿主記右少府引從次三卿並騎吏四人鈴下二人執馬鞭辟車六人執方扇羽林十人朱衣次領軍將軍中道鹵簿左右各二行九尺楯在外弓矢在内鼓吹如護軍次後軍將軍在左右軍將軍在右各鹵簿鼓吹如左軍前後次越騎校尉在左屯騎校尉在右各鹵簿鼓吹如步兵射聲次領護騎遊軍校尉皆騎吏四人乘馬夾道都督兵曹各一人乘馬在中騎將軍四人騎校靴角金鼓鈴下信幡軍校並駕一功曹史主簿並騎並從傘扇幢麾各一騎鼓吹一部七騎次領護軍加大車斧五官掾騎從次騎十隊隊各五十匹將一人持幢一人持鞭一人並騎在前督戰伯長各一人並騎在後即簿十隊隊各五十人絳袍將一人騎靴各一人在前督戰伯長一人步在後騎皆持矟次大戟一隊九尺楯一隊刀楯一隊弓一隊弩一隊隊各五十人黑袴褶將一人騎校靴角各一人步在前督戰伯長各一人步在後金鉦鐃將并領之其屬車因**後漢**制

東晉屬車五乘而已加綠油幢朱絲絡青交路黃金塗五采輪轂猶素兩箱無金錦之飾其一車又是軺車舊儀天子所乘駕六元興中屬車唯九乘苻堅敗又得僞車輦增為十二乘

宋孝建中尚書令王宏議屬車起秦八十一及三十六乘並不出經典對胡廣蔡邕傳說爾又是從官所乘非常副車正數江左五乘則儉不中禮帝王文物旗旒皆十二為節令宜依禮十二乘為制

後魏道武皇帝天興二年命禮官採古法制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建太常屬車八十一乘平城令代尹司隸校尉丞相奉引太尉陪乘太僕御從輕車介士千乘萬騎魚麗雁行前驅皮軒闟戟芝蓋雲罕指南後殿豹尾鳴笳唱上不作鼓吹軍戒大祠則設之二曰法駕屬車三十六乘平城令代尹太尉奉引侍中陪乘奉車都尉御郊祀小祠則設之三曰小駕屬車十二乘平城令太僕奉引常侍陪乘奉車郎御遊宴離宮則設之天賜二年初改大駕魚麗雁行更為方陣鹵簿列步騎內外為四重列標建旌通門建五色車旗各處其方諸王導從在中騎內公在幢內侯在步矟內子在刀楯內五品朝臣夾列乘輿前兩箱官卑

者先引王公侯子車旒氅蓋信幡及散官禮服一皆絳果

隋煬帝大業初復備八十一乘並加幘車紫通幰朱絲絡黃金飾駕一乘在鹵簿中單行正道後帝嫌多大駕減為三十六乘法駕宜用十二小駕除之可也

唐大駕屬車十二乘大駕行幸則分前後施於鹵簿之內若大陳設則分左右施於衛內其鹵簿制具開元禮

宋國初將舉郊祀以五禮草創官籍散落始命有司考制度惟得長興南郊鹵簿字圖校以令文頗有闕畧遂奏若翰林學士承旨陶穀為禮儀使建議鹵簿內金吾將軍乃諸衛將軍導駕及折仗舊服紫衣請依開元禮各服本色繡袍舊執仗軍士悉衣五色畫衣無有準式請以五行相生為次黑色先之青色次之赤黃白又次之又增造五輅副車服殿中輦輿備用六引本品鹵簿又增置旗名凡馬步儀仗共萬一千二百二十二人悉用禁軍舊用絹布紙畫者悉以紵繡絁文代之乾德四年始作至開寶三年而畢明年郊祀始用之謂之繡衣鹵簿軍衛羽儀自是儀盛大駕鹵簿自定通禮後彌有增益禮容大備每大祀鹵簿從[illegible]定字圖排列儀仗使糾督之大禮使及餘使同按閱致齋日處從凡車輅太僕寺主之車輿傘扇御馬殿中省主之皂纛襈稍十六引駕細仗牙門金吾主之鍾漏司天臺主之鼓吹太常鼓吹局主之器仗名物衣冠幰蓋錦繡等飾朝物法庫出焉甲弩弓箭兵器庫出焉總鹵簿大駕二萬六十一人凡法駕減太常卿司徒兵部尚書白鷺車崇德車輦五副輅進賢車明遠車又減屬車餘並三分減一鑾駕又減縣令州牧御史大夫指南車記里車鸞旗車皮軒車象輅革輅木輅耕根車羊車鉞車豹尾車小輦小輿餘並減半凡兵部黃麾仗用太常鼓吹部大僕寺金玉輅殿中省大輦奉迎其制無定然減於鑾駕凡鹵簿四等大駕法駕鑾駕黃麾仗大駕部郊祀籍田薦獻玉清昭應景靈用之法駕泰山汾陰行禮明堂大慶殿恭謝用之鑾駕朝陵迎泰山天書東封西祀朝謁太清宮奏告玉清昭應宮奉迎刻玉天書恭謝太廟皆用之黃麾仗御樓車駕親征或省方還京迎禁中天書五嶽上冊建安軍迎

（奉聖像六朝上冊皆用之法駕萬二千八十八人鸞駕舊二千人大中祥符五年閏十一月告太廟增致七千人大駕二萬八十一人文引開封令牧太常卿司徒御史大夫兵部尚書始於金吾纛矟）

鹵簿

藝祖皇帝以上聖之姿受天眷命用肇我區夏不讋者威賓服者懷武功既戡文治斯賡躬郊禋正會朝祲威盛容以次畢行惟是承五季搶攘之後鹵簿雖設踳駁爲甚易而新之茲惟其時於是制詔臣昭等正其繆盭參定典式已而禮儀使臣穀奏言金吾諸衛將軍暨押仗導駕等官服皆以紫於禮未稱請按開元禮咸用繡袍至若執仗之士舊服五色畫衣先後龐雜無所准式請以黑爲先而青黃付以次分列用叶五行相生之序逮有司以儀注來上帝御便殿陳而閱之凡馬步儀仗總萬有一千二百二十有二人悉以紵絁繡文代綵畫之服揚輝絢綵丕釐舊弊亹亹三代兩漢之盛矣稽諸會要始造於乾德之四年而告備於開寶之三年越明年謁款圜丘實始用之想夫環衛前驅五輅增副里以鼓記南以車指雞翹豹尾大轎荷鄉公卿執事前導後陪細仗大角壯其容幢蓋傘翰備其飾耋老幼稚扶觀聚嘆何也目熟乎刀兵今乃覩文物旗常之美向也耳厭乎金鼓今乃聞錫鑾和鈴之音皇皇哉治世之鉅典區夏之偉觀也臣愚不肖靡所知識然切讀三朝寶訓而知藝祖恭儉之德出於天資衣用澣濯器御質素齋宮無三服之獻織室罷纂組之工顧於羽衛乃顯設藩飾如此得無意乎蓋躬節儉者帝王之盛德也備羽衛者國家之上儀也在漢孝文殿設書囊之帷身以示朴爲先及其詔令則曰鑾旗在前屬車在後儀物明盛允可想於千載之下然則聖人所以奉己與夫華國者固自殊轍此臣是以知藝祖之意有在也列聖繼承制作益詳曰大駕曰法駕曰鑾駕曰黃麾仗或施之躬郊或用之封祀或設之朝覲其多寡有差其先後有序揆厥所自皆自繡衣啓之貽謀垂裕永永無極肆皇帝陛下聰明文武紹復祖宗之大業偃戢干戈蒐講縟儀典章制度燦然畢舉乃紹興十有三年禋禮南郊寅恭天地鹵簿之制實纂乾德至於歲用癸亥則視乾德初載之歲若合符節載觀簡冊未之或聞蓋莫爲於前無以彰其

特刱業之功莫繼於後無以見於今日中興之治是不可以不特書也（周必大記）

景德鹵簿

二年九月上封者言國家郊祀有期仗衛中司天監十二神輿行漏殿中有芳停鳳輦等舊制太重望減製稍輕詔鹵簿使王欽若與内侍同詳閲修飾十一月王欽若上三卷

天聖鹵簿

六年十一月翰林學士宋綬等以郊祀攝太僕卿侍王輅上問儀物典故悉以對因命撰天聖鹵簿十卷上之其序云在太祖時易畫衣為文綉在太宗時詔詞臣侍圖飾儀衛實在中祕其名數見于令式而先後之次見于兵部乎圖歷朝亦罕所損益上諭輔臣曰此以舊說因循不存故命別撰之所引典故詳備可觀

乘輿常出入儀

康定元年九月七日參知政事宋庠上言車駕行幸自非郊廟大禮具陳鹵簿外其常日導從惟前有駕頭擁扇繖而已其侍從及百官屬下于扈從皆雜行道中步輦之後但以親事官百許人執撾以殿謂之禁衛諸班勁騎頗與乘輿相遠而士庶觀者率隨扈從之人夾道馳走喧呼不禁非所謂旄頭先驅清道後行之說且自黃帝以神功盛德猶假師兵為營衛則防微禦變古今一體按漢魏有大駕小駕之儀至唐又分殿中諸衛黃麾赤仗名數次第各有施設國朝承五姓荒殘之弊事從簡畧儀衛寡薄欲望尊委一二博學近臣檢討前代儀注及鹵簿令以乘輿常時出入比之三駕諸仗斟酌儀物增嚴條禁上以示尊極下以防未然詔太常禮院與兩制詳定遂合奏諸班直禁兵步騎為禁衛仍舊數復增清道馬百匹左右並騎百六十二人文武官執政為一重親從官三百人為一重殿前指揮使二百為一重左右相對開二門臣僚起居並令中道候起居於左右門出其諸色人止令牙門旗前道傍起居不得便入禁衛也○應曰天下之分愈嚴由夫天下之制愈備也愈備而愈嚴惟善及者惟能制其後古之聖人其初為是君臣也非以

蓋貴自私而君天下以義賤也生而群群而欲欲而假物以爭也其勢必有所聽於是戴吾而君之附吾而臣之蓋其不得不爾也夫既君其身而天下且臣屬乎我矣不為其分以關其易而社其漸則僭且篡之患吾恐未知之何故君處服食之際每每特異於天下天下亦安之於其分曰必聖人而後可以食此必聖人而後可以服此必聖人而後可以居此否則皆非其宜君臣之道至是始得無廢聖人之慮盖自至是足矣

車輅類

後漢輿服志上古聖人見轉蓬始知為輪輪行可載因物知生復為之輿輿輪相乘流運罔極任重致遠天下獲其利後世聖人觀於天視斗周旋魁方杓曲以攜龍角為帝車於是乃曲其制乘牛駕馬登險赴難周覽八極故易震乘乾謂之大壯言器莫能有上之者也自是以來世加其飾至奚仲為夏車正建其旂旐尊卑上下各有等級周室大備官有六職百工與居一焉一器而羣工致巧者車最多是故具物以時六材皆良輿方法地蓋圓象天三十輻象日月蓋弓二十八以象列星前視則聽鸞和之音傍觀則睹四時之運等威既辨貴賤有序故書曰明試以功車服以庸洎乎魏晉僭踰莫禁代有變改異制繁狀不可畢載故致其制作為車輿篇云（通鑑類要）○古史考云黃帝作車至省方始駕牛及陶唐氏制彤車乘馬有虞氏因彤弓而制鸞車夏后時因鸞車而置鈎車俾車正奚仲建旂旐尊卑上下各有等級商人因鈎車而制大輅（昔成湯用而郊祀有山車之瑞山車亦謂之桑根車以金根之色亦謂之大輅或以為木輅）周人因商輅以制五輅一曰玉路鍚樊纓九就十有再就建太常十有二旂以祀金路建大旂以賓同姓以封象輅朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國秦因金根車用金為飾玄旗皂斿以從水德復法水數駕車以六漢書應劭曰古者諸侯屬車九乘秦滅九國兼其車服於是屬車八十一乘矣漢制因秦大駕八十一乘法駕三十六乘自高至文車騎服御無所損益至武帝大漢中始定輿服之制郊祀所乘謂之大駕又備車

千乘騎萬疋舊制以金根車為最尊比周之玉輅至後漢大駕則御鳳凰車以金根為副東漢上原陵用大駕八十一乘祀天南郊則法駕晉武帝始設金玉象革木五路並為法駕東晉後不中禮副車惟設五乘宋則十二乘魏道武命禮官采古制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建太常屬車八十一乘法駕屬車二十六乘小駕屬車十二乘十二乘起於宋王宏之議而罷於隋大業之中唐制武德著令五路屬車十乘（指南黄帝作記里鼓劉裕白鷺隋鸞旗漢辟惡秦皮軒漢耕根漢安車周四望晉羊車晉）正觀中始加黄鉞（晉制）豹尾（周制）二車通為十二乘高宗不喜乘輅每大禮則御輦元宗以輦不中禮開元冬祀南郊乘輅禮畢騎還自是行幸郊祀皆騎於儀仗之內五輅腰輿皆陳於鹵簿而已本朝車輅輿輦多從唐舊元豐雖置局造輅而玉輅亦仍唐制蓋自唐顯慶中傳之號顯慶輅當時議者謂古五輅皆載旗謂之道德之車考工記車戟崇於殳酋矛崇於戟各四尺戟矛皆插車騎謂之五車戰國尚武故增插四戟謂之闕戟則知德車武車固異用矣漢鹵簿前驅有鳳凰闕戟猶未施於五輅江左以來五輅乃加棨戟於車之右韜以錦綉之衣後周司輅左建旗右建闕戟方六尺而被之以黼繡皆失於古請去五輅闕戟以旌道德之稱而建太常於車後又言法駕之行必有共輿者蓋以承清問袁盎曰天子之輿共六人皆天下豪俊此漢用古制也國朝之制乘輿有太僕而無參政請增近臣一員立車右備顧問（四朝志）○宋朝鹵簿四等大駕法駕鑾駕黃麾仗大駕郊祀藉田薦獻玉清昭應景靈用之法駕泰山汾陰行禮明堂大饗殿恭謝用之鑾駕朝陵迎天書東封西祀奏告玉清恭謝太廟用之 黄麾仗御樓親征省方還京用之（會要）

車制

古者服牛乘馬引重致遠以利天下則車之作尚矣或曰黃帝作軒冕不可改也車之制象天以為蓋象地以為輿象斗以為扛轂象二十八星以為蓋弓象日月以為輪輻前軾而後戶前軓而後軫奇軥而首以軫下軸而御以僕對人者謂之對車如舟者謂之輈揉而相迎者謂之牙輈之曲中謂之前疾軛之上平謂之衡衡之材輿之下木皆曰任以

其存任於此也轂之端與輢之下木皆曰軹以其受止於此也軫可以名山可以名車達常者可以名部軫前橫木可以名輅此又因一材而通之也其為車也有長轂有短轂有衦輪有倅輪有反揉有側揉有輪有四輪有有輻有無輻有曲輈有直輈（輦直輈）有一輈有兩輈有直輿有曲輿（鉤牛曲輿）有廣箱有方箱有重較有單較或駕以馬或駕以牛或挽以人或飾以物或飾以漆或樸以素皆因宜以為之制稱事以為之文（禮書）○大車牛車也牛車大則柏車中羊車小矣大車以行澤柏車以行山羊車以行宮中周禮車人為車皆掌之○陳禮書引書曰大輅在賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅在右塾之前與巾車之名不同何也蓋周官馭玉輅者謂之大馭則玉輅謂之大輅矣綴輅金輅也以其綴於玉輅也先輅象輅也以其行道之所先也次輅革車木輅也以其次於象輅也（或曰革輅）兵革以即戎（不陳於賓故五輅所陳只四路）辥論五路曰五路一曰大路言其於金路為大金路一曰先路言其於象路為先象路次金路革路次象路故同謂之次路木路最後綴於諸路之末故曰綴路方其以多為貴則玉輅樊纓十有二就金路九就象路七就革路五就木路三就方其以少為貴則大路繁纓一就先路三就次路五就次路七就綴路九就車輅之制尚矣有虞氏之鸞車夏后氏之鉤車商之大輅周之乘輅皆輅也孔子獨取以商之輅何哉蓋前乎商者質而少文後乎商者華而近麗孔子獨取夫商者以其得車之中也

漢金根車

商之瑞車秦改曰金根漢承秦制御為乘輿所謂乘殷之輅也輪皆朱班重牙貳轂兩轄金薄繆龍為輿倚較文虎伏軾龍首銜軛左右吉陽箭鸞雀立衡插文畫輈羽蓋華蚤建大旂十有二斿畫日月升龍駕六馬五時車安車立車亦皆如之各如方色所御駕六餘皆駕四後從為副車○逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯駕四馬大夫三士二庶人一周禮四馬為乘毛詩天子至大夫同駕四牡彭彭是也士駕二易京氏春秋公羊說皆云天子駕六許謹以為天子駕六諸侯及卿駕四大夫駕三士駕二庶人駕一史記曰秦始皇以水數制乘六馬鄭元以為天

子四馬周禮乘馬有四圉各養一馬也諸侯亦四馬顧命時諸侯皆獻騄黃朱紫亦四馬也今帝者駕六此自漢制與古異耳蔡邕表志曰以文義不著之故俗人多失其名五時副車曰五帝車駕旗曰雞翹耕根曰三蓋其比非一也（通典云夏五子歌若朽索之馭六馬六馬非始以秦制但法水數相扶耳）

五時車

金根者以金為飾或云安車立車名五為五時車

耕車（一名三蓋車）

亦名芝車有三蓋其飾如金根車置轓（音）耒耜載之于上王親耕所乘也

○車譯謂揚雄曰君之為黃門郎居殿中數見輿輦玉蚤華芝及鳳凰三蓋之屬皆元黃五色飾以金翠羽朱絡錦綉茵薦者也東都賦云介御閒以剡耜而薛綜謂耜耒金也廣五寸著耒耜而載之天子車參乘帝在左御在中介處右以耒置御之右（唐制耕根車八鸞青幨）

大使車

大使車立乘駕駟赤帷從車四乘（二千石以下從駕之車）

小使車

小使車不立乘蘭輿赤轂白蓋赤帷從騶騎四十人皆班輪四輻追捕考按有所劾取者之所乘也

武剛車

孫吳兵法云有巾有蓋謂之武剛車武剛車者為先驅又為屬車

獵車

周禮謂之奇車曲禮曰國君不乘奇車（注云獵車也）巾車氏木輅以田漢制一曰闟猪車親較獵乘之魏改名闟虎車晉一名闟戰車

辟惡車

秦制也桃弓葦矢所以禳祓不祥唐制駕四馬大駕出在鸞旗車後

安車

周制致仕之老乘之漢制乘輿金根安車立車是為德車五時車安立亦如之建大旂十二斿駕六馬餘皆駕四馬皇太子皇子公列侯皆乘之自漢以後亦為副車

豹尾車

周制也象君子豹變**漢**制大駕出屬車八十一乘法駕出屬車三十六乘最後一乘垂豹尾以前比之省中**晉**因之在鹵簿之末

鑾旗車

漢制鑾旗車編羽旄列繫幢旁胡廣曰以銅作鑾鳥於車衡上**晉**宋因之**唐**備之於大駕鹵簿

皮軒車

漢制以虎皮為軒**唐**備大駕鹵簿

斿車

漢制九斿車九乘大駕為先乘

羊車

晉制羊車一名輦數人引之（隋大業亦置駕馬大如羊）

畫輪車

晉制駕牛以采漆畫輪

象車

晉武帝太康中平吳後南越獻馴象詔作大車駕之載鼓吹數十人使越人騎之元正大會入庭大駕鹵簿

黃越車

晉制**唐**正觀以後備於大駕鹵簿天寶改為金鉞車

四望車

齊四望車通幰油幢絡班漆輪轂亦曰皂輪車以加貴臣

白鷺車

隋一名鼓吹車上施層樓樓上有翔鸞棲焉

綠車

綠車**漢**皇孫車也維**漢**累葉德施豐簿蕃基植業曼壽保元泰元富媼景貺有闓幾衡七星下而孕秀孫枝挺立應于休期天統之正是為伐嫡衆服等差則既有別綠車以乘其制惟稱盖乘輿所御金根設飾五安五立色如其方紫白罽軿車備于椒塗安車青盖施于主子輿惟皇

[illegible]作車以綠左右列騑駕馬有三輪輿較軾輹衡軏轄表裏玄施光彩

焉安輿服有志獨斷所述雖備於東都而是車之設制度雖舊西京盛時金敞有子假之以載甯示光寵夷放其事附見於日磾本傳彬班可覆其視軫猻小車茲為偉觀宜有銘義以修厥制（陳宗召銘）

武車德車

武車綏旌者武車亦革輅也取其建戈刃即曰兵車取其威猛即曰武車也德車結旌者德車謂玉金象木四路不用兵故曰德也（禮記正義）

顯慶輅

本朝太僕所藏玉輅自唐顯慶中傳之至此號曰顯慶輅親郊則乘之其制變精巧甚行止安戴太常與闕戟分左右以均輕重行之

元豐五輅

乾德五年陶穀創意造成大輦慶曆七年太僕寺作金輅玉輅元豐四年增置五路許定所奏依周禮

記里鼓車

天聖五年十二月內侍盧道隆剏記里鼓車一獨轅雙輪箱上有兩層各安木人手執木椎車行一里下一層木人擊鼓上平輪轉一周車行十里上一層木擊鐲一名大章車（唐鹵簿中有記里鼓車指南車）

指南車

天聖五年十一月直昭文館燕肅請造指南車云黃帝與蚩尤戰涿鹿蚩尤起大霧將士不知所之帝遂作指南車又周越裳重譯來獻使還惑失道周公賜輧車以指南其後器俱亡漢張衡魏馬均繼作其器無傳宋武平長安嘗為此車而製不精祖冲之亦復造之後魏太武帝使郭善明造彌年不就又命扶風馬岳造垂成而為善明鴆死其法遂絕唐元和中興作金公元以是車及記里鼓上之憲宗閱於麟德殿以備法駕殿五代不聞得其制者命創意成之又盧道隆上所創記里鼓車皆以其法下有司製之（晉志云刻木為仙人衣羽衣立車上車雖回運而手常指南）

群書考索卷四十

前集

東洋文化研究所圖書

羣書考索卷四十一　前集

山堂先生章俊卿編輯

建陽知縣區玉刊行

縣丞管韶校正

○禮器門

車輅類

輦輿

夏氏末代制輦**周**曰𨋩車即輦也不知何代去其輪司馬法曰**夏后氏**二十人而輦**商**十八人而輦**周**十五人而輦**秦**為人君之乘**唐**制輦有七一曰大鳳輦二曰大芳輦三曰仙遊輦四曰小輕輦五曰芳亭輦六曰大玉輦七曰小玉輦　轝有三一曰五色轝二曰常平轝三曰𦝫轝大駕鹵簿先五輅以行

月令車馬之制

鸞路（有虞氏之車春所乘）朱路（夏所乘）大路（商路也明堂位之文形制似商之路但服色尚黄飾之黄耳四時用鸞路此用

（大路者以土五行之土故取尊大之戎路其車也制如周革路五路各象商以尚質之義也中央土所乘戎路而飾以白秋所乘所冬）乘。倉龍（馬八尺以為龍春所乘）赤騮（夏所乘）黃（騮中央土馬所駕）白駱（秋所駕）鐵驪（冬所駕）。

月令注云皆所以順時氣也凡此車馬皆所以取於商時而有變焉非周制也周禮朝祀戎獵車服各以其事不以四時為異玉藻曰天子龍袞以祭元冕而朝日皮弁以日視朝與此皆殊

大路次路

禮記云大路繁纓一就者大路商祭天之車商猶質以不為車繁謂馬腹帶纓鞅也一帀曰就就成也言五色帀一成車既朴素故馬亦少飾止一就也次路繁纓七就者次路商之第三路也供卑用故就多也然郊特牲云大路一就先路三就次路五就而此之次路七就鄭注郊特牲次此云七為誤（鄭注郊特牲云禮器言次路七就與此乖字之誤也）

諸侯大夫等車輅

周制巾車服車五乘孤乘夏篆（五色畫轂約也）卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車

漢初以將相之尊乘牛車長吏至下吏服入閭里自景武以後其制漸立景帝詔二千石車朱兩轓千石至六百石朱左轓三百石以上皂布蓋千石以上白布蓋此景帝所定之制也（出通典）漢武帝天漢四年始定輿服之制令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右鹿小國特熊居前麋皆居左右此武帝所定之制也然所乘之車其名不一皇孫乘綠車（太子有子則乘）以從丞相乘高蓋車（于公曰少高大門閭令容駟馬高蓋車）三公皆乘使車列侯乘安車大守則乘藩車陳導刺史則乘傳（車二）大夫乘官車使者追捕考掖乘小使車佐吏則乘小車致仕者或賜安車（杜延年于定國）賈人毋得乘馬車

旂常類

黃帝振兵教熊羆貔貅貙虎制陣法設五旗五麾夏后氏奚仲為車正建旗斿旐以別尊卑等級商因之周制司常掌九旂王建太常（畫日月於縿首象天明也其制長九丈以素錦綢之以絳帛一幅為縿附於上畫龍於縿上又屬十二斿於縿皆長十二刃每斿皆畫交龍十二入右首仍注五米利冬二圖寄所或文）

旂常

昔者黃帝與蚩尤戰爲其不可以無所麾也故象雲氣以制旂明堂位曰有虞氏之旂夏后氏之綏商之大白周之大赤司裳掌九旂之名物各有屬以待國事左傳曰三辰旂旗昭其明也行人曰上公建常九斿侯伯建常七斿子男建常五斿曲禮曰武車綏旌德車結旌

常

周禮司常日月爲常王建太常巾車玉路建太常十有二斿以祀司馬仲秋敎治兵王載太常覲禮天子乘龍載大旂象日月升龍降龍郊特牲曰旂十有二斿龍章而設日月象天也考工記曰弧旌枉矢以象弧也書曰厥有成績紀于太常禮書曰太常不特祀天而已至於拜日禮月祀方明禮四瀆禮山川皆載爲祭祀朝覲節服氏衮冕六人維王之太常

旂

司常交龍爲旂諸侯建旂巾車金路建大旂以賓同姓以封司馬仲秋敎治兵諸侯載旂覲禮侯氏載龍旂弧韣考工記曰龍旂九斿以象大火詩曰龍旂揚揚龍旂承祀龍旂十乘左傳曰分魯公以大路大旂史記曰龍旂九斿旂以養信也

旗

司常熊虎爲旗師都建旗司馬仲秋治兵軍吏載旗考工記龍旗六斿以象伐也（鄭氏曰伐屬白虎宿與參連體而六星故六斿）旗之所用不特軍旅田獵野役之事而已凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之後世秦於四時各有其旂（月令春青旂夏赤旂中央黃秋白冬黑）鄭有蝥弧晉有蠡旗以至吳王之建肥胡武之靈鞹田蚡之曲旃後漢之雲罕皆一時之觀美而已

旟

司常鳥隼爲旟大閱州里建旟司馬治兵百官載旟二者不同何也禮書曰州里建旟者州里之常百官載旟一時之事軍國之容耳詩曰孑孑干旟盖州里之臣爾雅曰錯革鳥曰旟輈人曰鳥旟七斿象鶉火也

旐

司常龜蛇爲旐又曰縣鄙建旐大司馬曰郊野載旐盖因役軍旅王事

也雖命教不同而同於四旂其所辨異者有名號存焉考工記輈人曰龜蛇四斿以象營室爾雅曰緇廣充幅長尋曰旐詩曰設此旐矣

旜物

司常通帛為旜雜帛為物又曰孤卿建旜大夫建物司馬治兵師都載旜鄉遂載物左氏曰亡大旂之左旜又曰分康叔以少帛𦃃為大赤（注大赤通帛象路建大赤以朝異姓以封）故孤卿建之物為少帛（注大白商之正色革路建大白以即戎以封四衛）故士建之禮書曰旜物之旂經無其說公侯伯子男旂斿皆以命數為節意者旜物之斿亦稱其命數歟

旞旌

司常全羽為旞析羽為旌又曰道車載旞斿車載旌禮書曰道車象路也斿車木路也象路建大赤以朝木路建大麾以田（注曰麾不在九旗以正色言之則黑夏后氏之建綏是也）而有旞旌者蓋朝則建大赤燕出入則建旞田則建大麾鄙則載旌旞旌皆注旄而旄與羽又注於旗則羽可以飾旗又可以為旗

大麾

以田夏后氏之正色

大白

以即戎商之正色

䎀旌

君射於國中以䎀旌為獲白羽與朱羽糅鴻脰韜杠三刃

龍旗

君射於境所用也畫龍於通帛之上○難曰周禮司常掌九旗各有所屬也攷之曲禮有綏旌結旌之文而司常闕焉不載何也蓋司常掌九旗之物各有屬以待國事皆名其用而已非言其義也曲禮則言其義矣司常名其用故各指其制言之曲禮言其義故武車之旌曰綏旌綏者欲其安也臨武事則所貴在安德車之旌曰結旌結者欲其固也就德則所貴在於固然則綏旌結旌不言於司常非無之也其在武車則為綏旌矣其在德車則為結旌矣唐之禮儀文物藏在有司特世而用

之故車旗之制其合於古者職在太常其不合於古者無足道也○旗者所以附衆出令不可不肅也司馬相如曰曳明珠之旗亦闕三代之旗以明月之珠而飾乎此後世之制所以不如古也○由漢及唐鹵簿繁盛旗旛之龍彌野沿漢虹旌絳節白虎黃幡無復先王之制矣此所謂用與禮并棄而開其侈心者也

冕服類

冕服之作尚矣書稱舜曰予欲觀古人之象作服日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡而上象服也象服有冕禮記曰有虞氏皇而祭夏后氏收而祭商人冔而祭周人冕而祭則皇收而下皆冕也孔子稱禹致美乎黻冕書稱伊尹以冕服奉嗣王詩稱商之子孫常服黼冔則夏商服章蓋與古同矣

世本曰黃帝作冕服

史記曰放勛黃收純衣。禮記玉藻曰天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭元端而朝日於東門之外聽朔於南門之外諸侯元端以祭裨冕以朝。郊特牲曰祭之日王被袞以象天（鄭氏謂有日月星辰之章此魯禮也周禮王祀昊天上帝則大裘而冕）戴冕璪十有二旒則天數也。祭義曰易抱龜南面天子卷冕北面

左傳臧哀伯袞冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖昭其度也火龍黼黻昭其文也子太叔曰為九文六采五章以奉五色（耶耳五）

周語單襄曰陳侯棄袞冕而南冠以出不亦簡彝乎哉。荀卿曰天子袾卷衣冕諸侯元綣衣冕又曰天子山冕諸侯元冕

家語曰黃帝與炎帝戰克之始蚩衣裳作黼黻又曰將郊天子皮弁以聽祭報郊之日天子大裘以黼文被裘象天既至泰壇王脫裘矣服袞以臨燔柴戴冕璪十有二旒則天數也

上公袞冕

繅九就前後九旒旒九玉共玉百六十二繅玉三采朱白蒼執桓圭三禮圖云司服云公之服自袞冕而下注云自公袞冕至卿大夫之玄冕皆朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後皆玄冕而祭又弁師云諸公

之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事注云三采朱白蒼其餘延紐皆玄覆朱裏與王同繅斿皆三采每繅九成則九斿每斿九玉計用玉百六十二其五冕之板亦廣八寸長尺六寸前圓後方又覲禮注云公衮有降龍無升龍又明堂注韍畫山火而無龍祭義云諸侯冕而青紘張鎰圖云其服玄衣纁裳朱紱素帶朱綠終辟佩白玉而玄組綬赤舄黑絇繶純其方伯及王之子弟出封侯伯皆得服之朝王助祭焉○新圖云司服曰公之服自衮冕而下如王之服而鄭氏謂上公衮無升龍其冕九斿誤矣弁師曰諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事並曰諸侯之繅斿九就則公十有二斿可知公衮冕十有二斿侯鷩冕九斿則毳冕七斿希冕五斿玄冕三斿可知舊圖謂侯伯之服鷩冕七斿子男毳冕五斿公之孤希冕四斿則以上失於公衮冕九斿又於玄冕三斿爲之說也一曰凡冕於天子皆十二旒諸侯皆九旒故記曰天子十有二旒諸侯九旒弁師云諸侯繅斿九就諸侯蓋通稱也○司裘仲秋獻良裘季秋獻功裘公之服自衮冕而下侯伯之服自鷩冕而下子男之服自毳冕而下孤之服自絺冕而下卿大夫之服自玄冕而下士之服自皮弁而下其齊服有元端素端○節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常諸侯則四人其服以如之郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客上公之禮冕服九章侯伯冕服七章子男冕服五章

秦滅禮學郊祀服用皆以袀（音均）元以從冕旒前後邃綖以祭（蔡邕獨斷曰袀紺繒此班固東都賦注云袀皂也）

漢興因陋就簡雖叔孫通制綿蕞之儀特出一時草創無所稽考高皇竹皮之冠文帝弋綈之衣謂之不忘舊不修舉可也其如廢禮何賈生易服色之請正欲以感悟而猶謙遜未遑故終漢世制度視古莫及世徒譏班固不志輿服夫豈知固之深意正所以明漢家無制度也

後漢輿服志曰上古穴居而野處衣毛而冒皮後世聖人觀翬翟之文榮華之色乃染帛以効之成以爲服見鳥獸有冠角䫇胡之制遂作冠冕纓緌凡十二章至周九章秦滅禮學郊祀之服皆以袀元漢承秦故

至顯宗初服旒冕衣裳文章赤舄約屨衣裳元上纁下乘輿備文日月星辰十二章三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采大佩赤舄約屨以承大祭冕冠垂旒前後邃延玉藻孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書皐陶篇乘輿服從歐陽說公卿以下從大小夏侯勝氏說冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏元上前垂四寸後垂三寸繫白玉珠為十二旒以其綬采色為組纓三公諸侯七旒青玉為珠卿大夫五旒黑玉為珠皆有前無後各以其綬采色為組纓旁垂黈纊郊天地宗祀明堂則冠之。自高祖以竹皮為冠宗廟諸祀皆用之至顯宗初服旒冕衣裳文章赤舄以祀天地其祀天地明堂皆冠旒冕衣裳上元下纁天子備日月星辰十二章三公諸侯九章卿以下七章詔有司采周官禮書尚書為冕廣七寸長尺二寸前圓後方以其綬采色為組纓（會要）

今[illegible]子公卿冕九旒不山龍以下九章卿七旒衣華蟲以下七章

後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方上帝及朝日則青衣青冕祀南方上帝則朱衣朱冕祭皇地祇中央上帝則黃衣黃冕祀西方上帝及夕月則素衣素冕祀北方上帝祭神州社稷則玄衣玄冕享先皇加元服納后朝諸侯則象衣象冕十有二章衮冕自龍以下凡九章山冕八章鷩冕七章通十有二旒諸公之服九一曰方冕二曰衮冕九章三曰山冕八章四曰鷩冕七章五曰火冕六章六曰毳冕五章七曰韋弁八曰皮弁九曰元冠諸侯服自方冕而下八無衮冕俱八旒諸伯自方冕而下七又無山冕俱七旒諸子服自方冕而下六又無鷩冕俱六旒諸男服自方冕而下五又無火冕五旒三公之服九一曰祥冕二曰火冕六章三曰毳冕五章四曰藻冕四章五曰繡冕三章六曰爵弁七曰韋弁八曰皮弁九曰元冠三孤之服自祥冕而下八無火冕公卿之服自祥冕而下七又無毳冕上大夫之服自祥冕而下六又無藻冕中大夫之服自祥冕而下五又無皮弁下大夫之服自祥冕而下四又無爵弁士之服三一曰祀弁二曰爵弁三曰元冠[illegible]之服一元冠

隋 後周 制度乘輿衮冕垂白珠十有二旒服十二章皇太子衮冕垂白珠九旒服九章王國公開國公三公衮冕青珠九旒服九章侯鷩冕八旒服七章伯鷩冕七旒服七章子毳冕六旒服五章男毳冕五旒服五章

唐制 天子之服十四大裘冕者祀天地之服也廣八寸長一尺二寸以板為之黒表纁裏無旒衮冕廣一尺二寸長二尺四寸金飾玉簪導垂白珠十二旒鷩冕八旒七章絺冕六旒三章元冕五旒裳刺黻皇太子之服六衮冕白珠九旒群臣之服二十有一衮冕者一品之服也九旒青纊為珠貫三采玉鷩冕者二品之服也八旒毳冕者三品之服也七旒絺冕者四品之服也六旒元冕者五品之服也以羅為之五旒衣韍無章裳刺黻一章平冕者郊廟武舞郎之服也黒衣絳裳爵弁者六品以下九品以上從祀之服也以紬為之無旒（陳祥道禮書）

唐楊景奏議論服色制度

議曰古者太昊庖犧氏仰以觀象俯以察法造書契而文籍生次有虞帝垂衣裳而天下理易服色者謂夏后氏尚黒殷人尚白至於山龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻此又百代可知之道也謹按虞書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡由此言之則其所從來者尚矣夫日月星辰者明光照下土也山者布散雲雨象聖王澤沾下人也龍者變化無方象聖王應機布教也華蟲者雉也身被五采象聖王體兼文明也宗彝者武蜼也以剛猛制物象聖王神武定亂也藻者逐水上下象聖王隨代而應也火者陶治烹飪象聖王至德日新也米者人恃以生象聖王之物之所賴也黼能斷割象聖王臨事能決者黼者兩已相背象君臣相否相濟也逮有周氏乃日月星辰為旌旗之飾又登龍於山登火於宗彝於是乎制衮冕以祀先王也九章者法於陽數也以龍為首章者衮者卷也龍德神異應變潛見象聖王深沉遠智卷舒神化也又制鷩冕以祭先公鷩者雉也有景介之志表公有賢才能守景介之節又制毳冕以祭四望也四望者嶽瀆之神也武蜼者山林所生也明其象也制絺冕以祭社稷土穀之神也粉米由之

成也象其功也又制元冕以祭羣小祀也百神異形難可徧擬但取黼黻之相皆異名夫周公之多才也故治定制禮功成作樂以孔子之聖也故行夏之時服周之冕先王之法服乃備於此矣

唐群臣冕服二十有一

一品衮冕二品鷩冕三品毳冕四品絺冕五品元冕六品至九品爵弁又有平冕爵弁武弁弁服進賢冠法冠之屬群臣之章服則始於正觀中詔三品以上服紫四品以上服緋六品七品以綠九品八品以青束以帶一品二品銙以金六品以上以犀九品以上以銀庶人以鐵垂頭於下取其順下之義也佩以魚則始於高宗

國朝天子冕服

有衮冕平天冠前後十二旒（祭天地宗廟受冊尊號元日受朝及冊皇太子則服之）通天冠絳紗袍（大祭祀致齋出乘玉輅入乘金輅正冬大會則服之大宴則服之）常服赭黃淡黃袍（於大宴則服之）赭黃搩袍（常朝則服之）窄袍（便坐視朝則服之）赭黃袍衫而下皆皂紗折上巾

國朝王公以下冕服

有九旒冕八旒冕此冕七旒五旒平冕平綴三[illegible]之數[illegible]三（公卿奉祀則服之七旒冕青羅為衣裳四品五品為獻官則服之紫禮衣[illegible]裳齋安侍上服之平冕無旒青衣纁裳五旒冕太祝奉祀服之五[illegible]）（冠一品二品侍祠朝會則服之中書門下梁冠加籠巾貂蟬三梁冠諸司三品御史臺四品兩省五品侍祠朝會則服之御史大夫中丞則冠有獬豸角）

群臣之章服

一品以上服紫五品以上服朱七品以上服綠九品以上服青雍熙初郊祀慶成始詔升朝官服緋綠二十年者敘賜緋紫真宗東封西祀恩賞京朝官並以十五年為限太平興國二年詔朝官出知節鎮及轉運使副借紫知防團刺史州借緋衣緋者借紫其為通判知軍監亦借緋

○衮冕者九章衣五而裳四毳冕五章衣三而裳二衣多而裳寡固也然鷩冕七章衣三而裳四絺冕三章衣一而裳二乃裳多而衣寡何也蓋冕服之制分陰陽為奇耦陽數奇故衣則奇數陰數耦故裳則耦數衣繪而裳繡如益稷所謂衣作繪裳繡故也而絺冕於衣亦繡者何也蓋粉絺冕三章粉米一也黼二也黻三也既以此為三章之服而粉米

非可畫之物故雖衣亦繡也

冕制

黃帝作冕垂旒目不邪視也充纊耳不聽讒言也

論語曰禹致美乎黻冕

禮記祭義曰天子爲籍千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲籍百畝冕而青紘躬秉耒。郊特牲曰元冕齋戒鬼神陰陽也周弁商冔夏收朱干設錫冕而舞大武諸侯之僭禮也。樂記曰食三老五更於太學袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也。雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己。明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏。禮運天子之冕朱綠藻（鄭氏曰朱綠似夏殷禮周禮天子五采藻）十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以文爲貴也。魏文侯曰吾端冕而聽古樂武王克商散軍而郊射裨冕搢笏而虎賁之士說劍也

大戴禮曰公冠四加元冕。顏淵問爲邦子曰服周之冕蓋以周冕爲百王不易之大法也而夫子又曰麻冕禮也今也純儉吾從衆則冕周冕又可得而易蓋古者冠布無文夏以毋追或謂以收商以章甫或謂以冔至周用其文綉始備三十升麻布而爲之故夫子曰服周之冕又曰麻冕禮也至孔子時以絲易麻而孔子乃從衆蓋以絲易麻而尊卑上下之分猶在也至後世其法始亂。春秋傳曰上物不過十二禮記郊特牲曰戴冕璪十有二旒則天數也玉藻曰天子玉藻十有一旒龍卷以祭是則帝王之袞冕十有二旒也典命曰上公以九爲節則上公之袞冕九旒九王也弁師言繅十有二就以見斿亦十有二言繅斿九旒以見斿與玉亦九於王舉袞冕於諸侯舉上公之冕皆指其盛者言之也孔子曰麻冕禮也記曰玉藻前後邃延漢叔孫通之冕制版廣八寸而長倍之後方前圓後仰前俛則版質而麻飾之上玄爲延下朱爲褒約之以武（武冠卷也）設之以紐貫之以笄固之以紘五采玉則朱白蒼黃玄也玉十有二則每五間以八寸也其玄朱方圓俛俯如此而辨物之德應物之事不變之體元方之用莫不賅存乎其間命之曰冕者禮爲

無翊而設故也然服飾於下陰也故司服之服六冕飾於上陽也故追師之冕五而已猶王后之服六而追師之首飾三而已副編次則大裘衮衣同冕猶三翟同副也康成謂大裘無衮其冕無旒於經無據玉藻曰龍卷以祭其文在朝日聽朔之上則祭昊天五帝先王之類皆以玉藻龍卷此又與郊特牲象天則天數之說合矣

周官司服掌王之吉凶衣服大裘以祀大裘衮冕服享先王（袞日月於旌旗服備九章一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫以為繢六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆絺以為繡則衮之衣五章裳四章凡九章鄭氏曰登龍於山登火於宗彝尊其神明也）鷩冕服享先公（畫鷩翟謂華蟲也凡九章）毳冕服祀山川（畫虎蜼謂宗彝也凡五章）絺冕服祭社稷五祀（絺刺粉米無畫凡三）元冕服祭群小祀（其衣無文裳刺黻而已）凡兵事韋弁服眡朝則皮弁服凡甸冠弁服弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐（五冕服有六而言五者大裘冕首飾尊也）五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯及孤卿大夫之冕各以其等為之。弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆九就玉瑱玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等為之而掌其禁令

後漢光武祀天地明堂皆冠旒冕

東晉初過江服章多闕而飾冕以翡翠珊瑚珠郊祀天地明堂宗廟元會臨軒始改服黑介幘通天平冕**宋**更名曰平天冕

後周設司服之官掌皇帝十二冕祀昊天則蒼冕五帝各隨方色朝日同青冕夕月同素冕地祇同黃冕神州社稷同元冕享先皇加元服等象冕享先帝食三老耕籍等以衮冕視朔大射等以山冕視朝適宴等以鷩冕皆下有二旒餘諸公侯伯子男而下各有等差

唐依周禮制天子之六冕有大裘冕衮冕鷩冕毳冕繡冕元冕（通典）

玄端

素端如之其色不同陳禮書云司服言王及諸侯孤卿大夫士之服而繼之以其齊服有玄端素端則玄端素端非特士之齊服而已鄭氏曰端者正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸然謂之

端則袂與袂廣袤等矣無大夫士之辨也果士之袪殺於袂天非端也是大夫之袂侈以半而益一亦非端也深衣之袂圓長衣之袂長而祭及飾衣之袂侈則端衣之袂蓋可知矣古者端衣或施於冕或施於冠樂記曰魏文侯端冕而聽古樂荀卿曰端冕玄裳俛而乘路此施於冕者也劉定公曰吾端委以治人董安于曰臣端委以隨宰人此施於冠者也蓋玄端祭素服也諸侯與士以為祭服玉藻玄端以祭郊特牲冠玄端是也大夫士以為私朝之服玉藻朝元端是也天子至士亦以為燕服玉藻天子卒食玄端以居內則事父母端衣是也然則端衣所用固不一矣服玄端者冠則緇衣齊則玄冠特天子齊用冕燕則玄冠而已然齊或用素端則其冠不玄矣鄭曰素端為禮裘有所禱請是已

毳冕

毳冕五章說文毳獸細毛也宗彝有虎蜼之飾而毳又有宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之毳冕毳冕王祀四望山川之服也詩曰毳衣如菼毳衣如璊[illegible]釋名以毳為藻文鄭氏以毳為罽衣與宗彝之制不命不足信也○三禮圖之毳冕五章祀四望山川之服按鄭義毳冕七旒六命五采繅繩貫五采玉每旒各十二玉前後共十四旒計用玉百六十八毳畫虎蜼謂宗彝也故此五章一曰宗彝二曰藻三曰粉米皆畫於衣四曰黼五曰黻皆繡於裳藻水草也取其文如華蟲之義粉米取其潔又取其養人粉米不可畫之物故皆刺繡於衣與裳也黼之文亦作斧繪人職據采色而言白與黑謂之黼若據繡於物上即為金斧之斧近刃白近銎黑則曰斧取金斧斷割之義也青與黑為黻則兩已相背取臣民背惡向善亦取君臣離合之義新圖云弁師曰諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事則鷩冕九斿毳冕七斿希冕五斿元冕三斿斿各十二玉可知其異於王者殺其斿與其采而已且曰瑉玉則天子用玉可知蓋不如是則殺玉彌寡其爵有不及目者惡足以示嚴明之義哉毳冕自虎蜼而下畫作繪宗彝則畫虎蜼之彝為是粉米兩物共為一章在裳則繡然而在衣則畫希冕是已舊圖粉米在衣亦繡皆非是○三公毳冕繅八就前後皆八旒旒八玉用瑉玉一百二十

八繅王亦皆三采三禮圖云三公八命而下服毳冕者案射人職掌三公孤卿之位三公北面以三公臣中最尊故爲之使北面答君也其摯執璧與子男同制故服毳冕與子男同也雖從毳冕五章其旒與小章皆依命數此所謂屈而伸者也王繅亦皆三采每繅八成則八旒每旒八玉計用瑉玉一百二十八按弁師注於一等之中獨著孤繅四就用玉三十二仰推王之三孤六命上極三公繅玉形制采繪章數觸類可知陳禮書曰射人三公執璧執璧則服毳冕而已蓋王饗射降而服鷩冕則公於王射降而服毳冕矣陸難曰詩毳衣如菼刺大夫之詩也大夫希冕今曰毳衣則上大夫卿也卿服毳冕則三公宜服鷩冕先儒謂毳冕誤矣王制曰三公一命衮明服鷩冕也○子男毳冕繅五就前後各五旒旒五玉用玉五十繅玉皆三采以上子男並同但執穀璧蒲璧之異耳司服云子男之服自毳冕而下如侯伯之服弁師注云子男繅五就繅玉皆三采每繅五成則五斿每斿亦貫玉五瑉玉計用五十數帶綬爲皆與侯伯同若朝王及助王祀昊天上帝祭先王先公饗射祭四望山川以自祭四望山川皆服之王者之後方伯王之子弟封爲侯伯者皆服之以助王祭四望山川。王之孤卿毳冕繅六就前後各六旒旒六玉用七十二以上孤卿毳冕並同但執皮帛據孤而言若卿則執圭繅六就前後各六旒旒六玉用七十二以上孫卿毳冕並同但執皮帛據卿而言若卿則執圭或說天子孤及卿皆六命則同絺冕之服三章小章則畫六

群書考索卷四十一

前集

羣書考索卷四十二

前集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
縣丞管韶校正

○禮器門

冕服類

希冕

希冕三章王祭祀社稷五祀之服非卑之於享射也以社稷五祀之所上止於利人故衣粉米而已謂之希以其章少故也鄭氏以希為絺以絺為刺謂希刺粉米無畫然畫陽事也在衣繡陰功也在裳希衣之粉米固亦黹矣繡而不畫則與餘章之在衣者不類其說非也唐以希冕為繡冕蓋一襲鄭氏之失歟○賈公彥謂天子九章侯伯七章大章也章各依命數小章也則九章章皆十二七章章皆七若然則舜十二章之服日月星辰之類皆十二乎不必然也考之於禮升龍降龍為一章

虎彝蜼彝爲一章則山火之下皆左右畫繡之也○王之大夫希冕繅四旒前後各四旒旒四玉用三十六繅玉皆朱繅執鴈○諸侯之孤希冕繅玉采如王之大夫執皮帛王之孤卿六命大夫四命及其出封皆加一等其未出封則卿六命與子男同五章之服矣觀司服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服公之孤四命而服三章之希冕大國之卿三命大夫再命而服一章之玄冕則王之公卿大夫其衣服各降命數一等可知也典命云公之孤四命以皮帛眡小國之君又司服云孤之服自鷩冕而下鄭注弁師云孤繅四旒繅玉皆朱綠用玉三十二其服三章玄衣纁裳服以助祭社稷

元冕

元冕一章王祭群小祀之服其衣元而無文裳黻而已其章不足道也故以元名之夫乾居西北而天事武故黼之色白黒民居東北而歲始終故黻之色青黒天下之理歸於所斷成於所辨故服章以黻終焉觀易陰陽之相代歸於服小而辨於物卦象之相錯終於未濟之辨物居方舜命九官終於黜陟分北周官六計終於廉辨皆六服終黻之意也然闕斷者先王之所況猶非向而上之也故黻衣設於後猶常用黼純設於下中衣綉黼設於中皆六服後黼之意也元衮及黼黼衣綉裳常服黻冔書曰麻冕黼裳語曰致美乎黻冕記曰諸侯黼大夫黻爾雅曰衮黻也凡此皆舉其章之末者則餘章著矣○賈疏云上四衣皆玄而有畫此衣不畫而無文其衣本是一玄故得玄名一章惟裳刺綉黼而已禮象圖云天子之上士三命服玄冕中士再命服爵弁下士一命服皮弁或曰王之上士三命爵弁服今曰服玄冕何也曰王之大夫四命服希則上士三命宜服玄冕若以謂王之士有爵弁而無弁冕其加一命遂為大夫不容躐玄冕而服希冕禮器曰天子之冕朱綠繅十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五此上服玄冕之證也○諸侯之卿玄冕繅三就前後各三旒旒三玉用三十八執羔○諸侯之大夫玄冕再命之大夫繅再就用玉八一命之大夫用玉二繅一就執鴈司服云卿大夫之服自玄冕而下注云朝聘天子及助祭之服諸侯皆二王後其餘

者玄冕而祭又弁師注云三命之卿繅三就繅玉亦朱緑屎玉二十八再命之大夫繅再就繅玉亦朱緑用玉八若王朝之大夫上公之卿得用三就同姓封為侯伯者助王祭羣小祀視朔朝日皆服之○陳禮書曰再命之大夫繅再就用玉八一命之大夫用玉二繅一鄭云一命之大夫冕而無斿然與命言各視其命之數果一命之冕無斿則其眡命之數云者為空言也

裨冕

裨冕覲禮侯氏裨冕玉藻曰諸侯裨冕以朝樂記曰裨冕搢笏而虎賁之士說劒也荀卿曰大夫裨冕康成釋覲禮曰裨之言埤也天子大裘為上其餘為裨釋玉藻曰裨冕公衮侯伯鷩子男毳是也鄭司農釋周禮特以鷩為裨衣拘矣

鷩冕

鷩冕七章鷩雉也雉之為物五色備而成章故曰夏翟亦曰華蟲猶中國謂之夏亦謂之華也司服又謂之鷩者別其名也鷩冕以祀先公享射然先公尊矣所服止於此者非卑之於先王以為祭則各以其服擬尸尸服如是而王服衮以臨之非所以為敬故弗敢也享射亦以鷩冕者王朝覲諸侯以衮冕故享與賓射以鷩冕祭祀以衮冕故大射亦以鷩冕以享與賓射殺於朝覲而大射殺於祭祀故也燕射於寢則皮弁而已賈公彥謂賓射服皮弁燕射服朝服然鄭氏釋司服謂鷩冕享射者享食賓客與諸侯射則賓射不以皮弁矣又皮弁即王之朝服耳離而二之其說誤矣○侯伯鷩冕繅七就前後七旒旒七玉共玉九十八繅玉皆三采以上侯伯並同但執信圭躬圭之異爾三禮圖云司服曰侯伯之服自鷩冕而下如公之服弁師注云侯伯繅七就繅玉皆三采每繅七成則七斿每斿亦貫玉七瑎玉皆計用九十八鞶帶綬舄皆與上公同王祀昊天上帝助祭及朝王皆服之王者之後公侑王之子弟封為侯伯皆服以助王祭先公及饗射○王之三公鷩冕繅八就前後各八斿斿八玉用玉二百二十八執圭躬則執璧書曰周公秉圭以冕覲之盖執信圭先儒王執桓圭王之三公八命及其出封皆加一等則

是三公一命袞而衣服以九為節其未出封則八命與侯伯同七章之服矣故服鷩冕據未封之時然也

山冕考工記曰山以章荀卿曰天子山冕諸侯元冠

皮弁縫中貫玉以為飾其衣用布十五升而裳素積

弁服眡朝則皮弁服

弁師王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等為之而掌其禁令

士冠禮皮弁服素積

聘禮賓皮弁聘。**詩淇澳曰**會弁如星鳲鳩其弁伊騏頍弁有頍者弁**賓之**初筵側弁之俄。禮運弁冕兵革藏於私家非禮也玉藻天子皮弁以日視朝明堂位皮弁素積裼而舞大武

後漢輿服志委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之毋追商之章甫者也委貌以皂絹為之皮弁以鹿皮為之行大射禮於辟雍公卿諸侯大夫士行禮者冠委貌衣元端素裳執事者冠皮弁衣緇麻衣皂領袖下素裳所謂皮弁素積者也蓋皮弁天子以視朝以宴以聽祭報（郊特牲祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也）以舞大夏諸侯以聽朔以巡牲以卜夫人世婦以迎王之郊勞以待聘賓卿大夫以王命勞侯氏（覲禮王使人皮弁用璧勞侯氏）以聘於鄰國以卜宅士以冠學士以釋采凡大夫士之朔月皆皮弁服則皮弁之所施者衆矣蓋人為者多變自然者不易皮弁亦因其自然而已

韋弁周禮司服凡兵事韋弁服弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等為之而掌其禁令或曰周禮有韋弁無爵弁書與冠禮禮記有爵弁無韋弁士之服止於爵弁而荀卿曰士韋弁孔安國曰雀韋弁

也劉熙釋名亦曰以爵韋為之謂之韋弁則爵弁即韋弁耳觀弁飾頁服韋弁先於皮弁言雀弁先於綦弁（孔安國曰綦弁皮弁也）士冠禮次加皮弁皮弁加爵弁而以爵弁為尊聘禮主卿贊禮服皮弁及歸饔餼服韋弁而以韋為敬則皮弁之上非韋弁則爵弁耳此所以疑為一物也（已上並陳禮書）

冠弁

田獵則冠弁服鄭云冠弁玄冠委貌也委安也服之所以安正容體也若以色言之則曰玄冠其服則十五升緇布衣素積以為裳養老宴群臣亦服之其諸侯不限識為識外視朝行道皆服之天子諸侯之卿大夫祭其廟亦同服之然則周之委貌殷之章甫夏之毋追並用緇布為之故有玄冠之名

幞頭

起於周建德中為四脚盖便於軍容也唐武德四年勑折上巾軍旅所服即今幞頭正觀中僕武以翼蓋冠類類幞頭乃宜常服至開元廢不用本朝淳化中用之

冠

荀卿稱魯哀公問舜冠於孔子孔子曰古者有務而拘領（書大傳務作冒拘作句）漢輿服志曰上古衣毛而冒皮後世聖人見鳥獸有冠角髯胡之制遂作冠冕纓緌以為首飾則古者冒而已及冠冕纓緌之作皆有所象也古者冠其飾有緣其貫有笄其束有武其繫有纓其垂有緌古之冠其飾不過纓武緣其名不過毋追章甫委貌而已後世有長冠通天遠遊高山竹皮進賢方山巧士却非却敵之制而其異有若鷸冠鶡冠其怪者有漉酒墊角之類非古也

緇布冠

郊特牲曰太古冠布齋則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也玉藻曰始冠緇布冠諸侯下達曰緇布冠繢緌諸侯之冠也

毋追冠

白虎通曰夏十二月為正其飾最大故曰毋追毋追言其追大也禮書曰[illegible]禮圖曰毋追有覆杯之狀於義或然鄭司農言夏后氏之牟追盖

古者牟追通用也記曰毋追夏后氏之道也

章甫冠

論語曰端章甫儒行曰孔子冠章甫之冠莊子曰孔子冠枝木之冠並枝木之冠即章甫也白虎通曰商十有二月為正其飾微大故曰章甫章甫者尚未為極其本相當也陳𧦬禮記曰章甫商道也儒行曰孔子冠章甫之冠也

委貌冠

左傳劉定公謂趙孟吾與子弁冕端委以治民臨諸侯晏平仲端委章冕門國語晉侯端委以入武宮董安于曰臣端委以隨宰臣孟端衣委貌士以為祭服大夫士以為朝服（私朝服也）之天子至士亦以為齊服故劉定公晉侯董安于皆得以服之白虎通周十一月為正萬物萌小故飾最小故曰委貌記曰委貌周道也（委貌委曲有貌）

趙惠文冠

胡廣曰趙武靈王效胡服以金璫飾前𩔖貂尾為貴職秦以北土多寒胡人以貂皮溫額後代效之亦曰惠文惠者蟪也其冠文細如蟬翼故名惠文漢因之曰武弁一名大冠諸武官冠之侍中中常侍加黃金璫附蟬為文貂尾為飾侍中插左常侍插右貂用赤黑色應劭漢官儀曰金取堅剛百鍊不耗蟬居高清潔貂内勁悍而外溫潤又名鵕鸃冠幸臣閎孺為侍中皆服大冠天子元服亦為先加雙鶡尾豎左右名曰鶡冠（鶡鷙鳥之暴疏者也每所攫則應爪摧碎天子武騎故冠之）皆依之名繁冠一名建冠一名籠冠即惠文冠也齊因之侍臣加貂蟬唯武騎武賁插鶡尾於武冠上隋名武弁武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂為飾天子則金博山三公以上玉枝四品以上金枝文官七品以上毦白筆八品以上及武官不毦筆唐因之乘輿加金附蟬平巾幘侍中中書令則加貂蟬侍左右班武官九品以上亦准此

後漢進賢冠

古緇布冠文儒者之服也公侯三梁中二千石以至博士兩梁自博士以下至小史私學弟子皆一梁宗室劉氏亦兩梁冠示加服也。後漢

改緇布為進賢儒者之服

獬豸冠

法官一曰柱後執法者服之獬豸神羊能別曲直楚王嘗獲之故以為冠楚執法者所服也胡廣說曰春秋左氏傳有南冠而縶者則楚冠也秦滅楚以其君服賜執法近臣御史服之

後漢長冠

長冠一曰齋冠制如板以竹為裏高祖微時以竹皮為之謂之劉氏冠楚冠制也民謂之鵲尾冠非也祀宗廟諸祀則用之本高祖所造故以為祭服尊敬之至也

唐翼善冠

太宗嘗以幞頭起於後周便武事也方天下偃武採古制為翼善冠自服之元日冬至朔望視朝翼善冠

唐進德冠

太宗製之以賜貴臣玉瑧制如弁服以金飾梁花趺三品以上加金絡五品以上附山雲

後周常冠

武帝時初服常冠以皂紗全幅而後襆髮仍裁為四腳

齋冠

禮書曰太古之齋冠以緇周之齋冠以元天子齋則元冕而端元所謂冕而乘路是也諸侯而下元冠元端而已故謂元冠用組纓元冠綦組纓是也然則諸侯與士之齋則同而尊卑之分則異同故皆元冠以一其誠異故組纓殊色以辨其等諸侯用組纓則陽而已以其純於德故也士綦組纓則陰陽雜矣以其不純於德故也（禮書）

通天冠

秦制

遠遊冠

秦采楚制

高山冠

漢舊儀云乘輿冠高山冠、

方山冠

漢制祠宗廟樂人服

却非冠

漢制

樊噲冠

漢衛士制

却敵冠

晉制衛士服

建華冠

漢制天地五郊明堂舞樂人服

巧士冠

漢制黃門宦者服

黃冠

禮書曰黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠草服也然則皮弁素服而祭者蜡祭四方百物也黃衣黃冠而祭者臘先祖五祀也

冠禮

三代 大戴禮素明自諸侯以上則十二而冠（左傳晉悼公問魯襄公年季武子則曰會于沙隨之歲寡君以生晉侯曰十二年矣國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣大夫盍為冠具武子曰寡君在行未可具也請及兄弟之國而假備焉晉侯曰諾公還及衛冠于成公之廟禮也楚共王蜀之會蔡景公為左許靈公為右二君弱皆強冠之）自士以上則二十而冠（鄭氏曰士以二十而冠責成人也）筵之於廟冠之於阼階醮之於客位（古之制禮皆隨時而損益之夏商則用醮其醮也每一加醮於客位周人則用醴也三加既畢則乃醴於客位此其或醴或醮之有異也）。**周制** 文王年十二冠成王十五而冠（與通）漢昭帝十七而冠（元鳳元年辯燕王詐時年四十至四年加元服則年十七矣）。**五經要義云** 冠嘉禮也冠首服也首服既加而後人道備故君子重之以為禮之始矣（與通）。**通典曰** 按大戴禮有公符篇云公冠四加天子亦四加又家語冠頌云王太子之冠擬諸侯之冠天子之元子亦擬諸侯四加諸侯之子同於士據此自天子至於諸侯非無冠禮但因秦焚書遂同蕩滅其周制士冠禮頗備王者時採行焉。**東遷** 以

後禮樂廢壞固異乎先王之時魯襄公可冠而未冠則晋悼公問其年而告之盍為冠其春秋之時猶如此則其盛時可知也秦漢以來人自為禮家自為俗雖縉紳大夫豈知所謂筮日筮賓士二人即位于門東有司即位於門西其卜筮之制為如何又豈知始加緇布再加皮弁三加爵弁其弁之制為如何又豈知夏用葛屨冬用皮屨其屨之制又如何故唐孫嗣昌嘗冠其子至外庭曳笏言於卿士曰某冠子畢鄭叔明則咈然而郤立曰何與我耶庭中大笑此其勢然也 ○唐之制禮一品之子以衮冕二品之子以鷩冕自三品以至九品皆有其數雖不盡合於古而唐人決行之者禮從宜故也至於母見其子則立而不拜過也考之儀禮以酒脯奠於薦既冠者遂持酒脯以見母母拜其酒脯非拜其子也而唐室輕之殊失古人之意矣 ○古人之意果何為哉不過曰責成人之禮焉耳蓋少之與長也異常其未冠則深衣結髮謂之未可勝冠也其未可以成人責之也及其既冠則必責之以為人子為子弟為人臣之禮焉必責之以顏色齊辭令順容貌正焉不如是則徒服其

服童子佩觿雖則佩觿能不我知童子佩韘雖則佩韘能不我甲蓋觿韘者成人之佩也無成人之德則是佩韘而不我知佩韘而不我甲雖謂之童子可也使行冠禮盡如斯不幾於無冠乎 ○古之冠者必有祝之之辭成王冠周公命史雍作頌曰近於仁遠於佞近於義遠於財祿賢使能漢昭帝之祝辭曰推遠沖孺之幼志蘊積文武之舊德六合之內靡不蒙福承天無極趙武子之冠韓獻子告之以成子之文宣子之忠苟不稱服則所告之祝辭無乃虛設耶醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥字辭曰令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之無其德而有其服則三辭無乃虛設耶 ○儀禮曰周弁商哻夏收三王共皮弁素積無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有（鄭氏注之禮）曰年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重官人也

太子始冠之冠

玉藻曰元冠朱組纓天子之冠也天子始冠不以緇布而以元冠然其子則猶士而已元冠朱組纓則緌可知也朱以著正陽之已純其色所以異也

諸侯始冠之冠

玉藻曰緇布冠繢緌諸侯之冠也鄭氏曰皆始冠之考之於禮始冠緇布冠自諸侯下達則諸侯所以異於大夫士者繢緌耳緇布冠繢緌則緌可知也繢以備五采之文五采雖美不若朱正陽之色純也

服制

古之服章十有二而日月星辰山龍華蟲繪於衣宗彝藻火粉米黼黻繡於裳則星五星也辰十二次也華蟲雉也宗彝虎蜼彝也粉米粉其米也黼白黑文也黻黑青文也蓋日月星辰在天成象者也山龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻在地成形者也然聞古者合三辰以在服備十二章以則天數後世殺三辰以在旗而服止九章以法陽數鄭康成謂周服九章登龍於山登火於宗彝以尊其神明理或然也左傳臧僖伯曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其文也子太叔曰為九文六采五章以奉五色夫僖伯言服止於火龍太叔言色止於九文則周之袞服止於九章而無日月星辰明矣（陳禮書）

書曰天命有德五服五章哉又曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明黼黻絺繡備十二章（元衣纁裳上六章在衣下六章在裳上畫下繡）

書大傳曰天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯作繢宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍文曰山龍青也華蟲黃也作繢黑也宗彝白也藻火赤也天子服五諸侯四次國服三大夫服一士服一（鄭氏曰玄或疑焉）

禮運曰五色六章十二衣還相為質也禮器曰禮有以文為貴者天子龍袞諸侯黼大夫黻士元衣纁裳

周禮典絲凡祭祀共黼畫組就之物典命上公九命其衣服以九為節侯伯七命其衣服以七為節子男五命其衣服以五為節王之三公八

命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其衣服亦如之公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿二命其大夫再命其士一命其衣服各眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其衣服各眡其命之數○司服公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服大夫之服自元冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之

考工記曰白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡土以黃其象方天地時變火以圜山以章水以龍鳥獸蛇雜四時五色之位以章之謂之巧

詩大車曰毳衣如菼毳衣如璊終南曰黻衣繡裳九罭曰我覯之子衮衣繡裳采菽曰又何予之元衮及黼文王曰厥作祼將常服黼冔韓奕曰王錫韓侯元衮赤舄

諸侯祭服

祭統曰夫人蠶于比郊以共冕服又曰君純冕立于阼玉藻曰諸侯元端以祭裨冕以朝鄭氏謂諸侯祭宗廟之服惟魯及二王之後衮冕餘皆元冕考之雜記大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己以其致隆於公不敢與己同其服則諸侯以鷩毳希冕祭於王端冕祭於己宜矣

襃衣

諸侯襃衣亦始命為諸侯及朝覲加賜之衣也王制曰三公一命衮若有加則賜孔穎達謂九命龍衮之外君衣特賜雜記謂之襃衣是也

秦制水德服尚袀元

後漢光武踐阼始修郊祀天子冕服從歐陽氏說三公九卿特進侯朝侯侍祠侯從夏侯氏說祀天地明堂皆冠旒冕衣裳皆元上纁下一服而已明帝永平中議乘輿備文日月十二章刺繡文三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣五方上帝各隨方色朝日用青衣祭皇地祇用黃衣夕月

用衮衣神州社稷用元衣享先皇加元服納后朝諸侯則十二章享諸先帝食三老五更耕藉等自龍以下九章祀星辰視朝大射享群臣等八章群祀臨大學燕射養庶老適諸侯家七章諸侯之服九章諸伯皆七章諸子服六章諸男服五章

漢群臣所衣之衣史氏不述夏侯勝言士病不明經術經術苟明取青紫如俛拾地芥者謂印綬也按百官公卿表丞相太尉皆金印紫綬秩比二千石以上皆銀印青綬曰青紫者謂此顏注以為卿大夫之服豈以印綬亦可言服耶余攷宣帝世京兆尹張敞自謂備皂衣二十餘年如氏注群臣雖有五時服至朝皆着皂衣然則皂衣蓋漢朝臣服也谷永有太常丞擢光祿大夫奏書謝王鳳曰擢之皂衣之吏廁之爭臣之末此之謂也鄭國風緇衣云緇衣卿士聽朝之服也戰國策載左師觸龍見趙太后云老臣賤息合得補黑衣之數以衛王宮然則漢代皂衣其亦古制矣

後魏明帝以公卿衮衣黼黻之文擬於至尊後損略之

唐制天子祀服有大裘衮冕鷩冕毳冕絺冕元冕隋大業初煬帝詔牛弘宇文愷虞世基許善心等憲章古制創造衣冠自天子等差始令五品以上通服朱紫通天冠武弁黑介幘白紗帽平幘白帢凡十二等正觀四年制三品以上服紫四品以上服緋六品以上綠八品九品以上青（龍朔二年孫茂道奏八九品着深青亂紫請改着碧上元元年又制深緋淺緋深綠淺綠深青淺青）

裘制

周禮司裘之職掌為大裘以供王祀天之服（大裘黑羔裘服以祀天示質也）中秋獻良裘王乃行羽物（良善也良裘王所服也）季秋獻功裘以待頒賜（功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭司農云功裘卿大夫之服也）月令孟冬天子始裘內則男子二十而冠可以衣裘帛玉藻惟君黼裘以誓省大裘非古也（大裘羔裘也黼裘以白與白雜為黼文也省常為也）獮君衣狐白裘錦衣以裼之君之右虎裘厥左狼裘士不衣狐白君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之麛裘青豻褎絞衣以裼之羔裘豹飾緇衣以裼之狐裘黃衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也犬羊之裘不裼不文飾也不裼裘之裼也見美也服之襲也充美也弔則襲不盡飾也君在則裼盡

飾也無事則裼弗敢充也童子不裘不帛禮不盛服不充故大裘不裼詩羔羊曰羔羊之皮素絲五紽（紽數也古者素絲以英裘）羔羊之革素絲五緎（緎縫也）羔羊之縫素絲五總（總數也）旄丘責衛伯也狐裘蒙戎匪車不東鄭羔裘刺朝也羔裘如濡洵直且侯羔裘豹飾孔武有力羔裘晏兮三英粲兮（三英三德也）晉羔裘刺時也羔裘豹袪自我人居居（箋羔裘豹袪在位卿大夫之服）羔裘豹褎自我人究究蒹葭曰君子至止錦衣狐裘（毛曰狐裘朝廷之服）檜羔裘曰羔裘逍遥狐裘以朝羔裘翱翔狐裘在堂羔裘如膏日出有曜豳七月三之日于貉取彼狐狸為公子裘都人士曰彼都人士狐裘黃黃大東曰舟人之子熊羆是裘（毛曰舟舟楫之人鄭曰舟當作周裘當作裘）家語大裘以黼之論語曰羔裘玄冠不以弔緇衣羔裘素衣麑裘黃衣狐裘褻裘長短右袂狐貉之厚以居又曰公西華乘肥馬衣輕裘左傳曰北國之人鞨巾而裘中國之人冠冕而裳

大裘

三禮圖云大裘者黑羔裘也其冕無旒亦玄表纁裏鄭志大裘之上又有玄衣與裘同也但無文彩耳裘下有裳纁色朱韍素帶朱瑑終辟佩白玉而玄組綬赤舄黑絇繶純大裘以下冕皆前圓後方天子以珠玉為飾祀昊天上帝五帝崑崙神州皆服大裘新圖云王者之祀天內服大裘外被龍袞所以襲大裘也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則龍袞可知大裘龍袞則戴冕璪十二旒旒十二玉前後各用百四十有四可知苟徒服大裘而無龍袞非禮意語曰褻裘長則凡行禮之裘短矣苟徒服大裘而加長焉與褻裘何異哉鄭志謂大裘之上又有玄衣此說允為無據也○大裘黼裘玉藻云惟君有黼裘以誓省大裘非古也鄭注云天子祭上帝則大裘而冕大裘羔裘也黼裘以羔與狐白雜為黼文也省當為獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮正義云君諸侯也禮唯許諸侯服黼裘以誓軍衆田獵耳不得用大裘當時非但諸侯有大裘又有大夫僭用大裘者故譏之云非古也○周大裘服記曰郊之祭王披袞以象天戴冕璪十二旒則天數也鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質也然則合二禮而言

之王之祀天內服大裘外被龍衮所以襲大裘也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則龍衮可知也先王之於祀天也有文以示其外心之勤有質以示內心之敬故因丘掃地陶匏藁秸之類此因其自然以示內心之敬者也執鎮圭而用繅藉之采就祈龍章而設日月之飾八變之音四圭之邸此因其文飾以示外心之勤者也然則內服大裘以因其自然外被龍衮戴冕璪以致其文飾不以內心發外心不以自然發文飾然後祀天之禮盡矣不特此也以神事之則有五齊以人養爲則有二酒至敬不壇而有壇爲禮曰奉埏郊天是也至質不祼而有鬯爲太宗伯以玉鬯記親耕粢盛秬鬯以事上帝是也祀天之禮孰謂其一於無文哉（禮書詳道）。陸農師禮象曰元豐詳定郊廟禮文所初用何洵直議欲以黑繒創為大裘如衮唯領襲用羔神宗疑非是後佃緣說文進書聖問偶及其以經封云禮不盛服不充故大裘不裼則大裘龍衮可知又曰郊之日王被衮以象天則大裘龍衮可知大裘龍衮則戴冕璪十有二旒可知冕服有六而弁師云掌王之五冕也神宗稱善遂詔有司製黑羔羊爲裘而被以衮議者又謂今古異宜若純用羔恐大裘重難服及裘成輕重纔與袍等工作皆被賜詩曰羔裘如濡又曰羔裘如膏則古之裘制羔亦稽矣。唐顯慶元年九月太尉長孫無忌等奏謹尋歷代唯服衮章與郊特牲義旨相協按周遷輿服志云漢明帝永平二年采周官禮記始制祀天地服天子備十二章沈約宋書云魏晉郊天亦皆服衮冕及考之宋純曰明帝制云以大冕純玉藻玄衣黃裳郊祀天地後魏周齊迄于隋氏動其禮令祭服悉同今請憲章故實郊祀天地皆服衮冕其大裘請停。開元十一年冬元宗將有事於南郊張說又奏祭天服大裘之冕事出周禮取其質也明變修禮改用衮冕出郊特牲取其文也若遵古制則用大裘若便於時則衮冕爲美上以大裘樸畧冕又無旒乃廢不用

狐白裘

玉藻曰君衣狐白裘錦衣以裼之鄭注云君衣白毛之裘則以素錦為衣以覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也天子狐白之上

衣皮弁服與（與辭）與凡裼衣象裘色者正義云君謂天子凡裼衣象裘色者狐白裘用錦衣為裼狐青裘用元衣為裼羔裘用緇衣為裼是裼衣與裘色相近也天子視朝服皮弁服則皮弁之下有狐白錦衣也諸侯於天子之朝亦然凡在朝君臣同服然則三公在天子之朝執璧與子男同則皮弁之下狐白錦衣與子男同也其天子卿大夫及諸侯卿大夫在天子之朝亦狐白裘以下又云士不衣狐白則卿大夫得衣狐白也其裼不用錦衣

狐青裘

玉藻又云君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之正義云君子謂大夫士也以狐青為裘豹皮為褎用元綃之衣以覆裼之（禮正義）

韍韠韎韐

詩曰朱芾斯皇三百赤芾又曰赤芾金舄庶見素韠兮易曰朱紱方來困于赤紱玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋圜殺直天子直公侯前後方大夫前方後挫角士前後正又曰一命緼韍再命赤韍三命赤韍又曰齊則續結佩而爵韠明堂位曰有虞氏服韍夏后氏山商火周龍章詩曰韎韐有奭左傳曰袞冕黻珽昭其度也鄭康成曰古者佃漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者不忘本也韠之作也在衣之先其服也在衣之後其色則視裳而已禮記言君朱大夫素士爵韋者祭服之韠也周官典命公侯伯之士一命之士而助祭以爵弁爵弁纁裳故緼紱（緼赤黃之間色）所謂一命緼紱是也公侯伯之卿三命大夫再命而卿大夫助祭聘王以元冕元冕纁裳故赤韍所謂再命三命赤韍是也韠之為物以其蔽前則曰韍以其一巾足矣故曰韠以色則曰韞以韞質則曰韎韐（古人謂舊為茅蒐讀茅蒐為）韎韐及戰國連兵韍非兵飾去之明帝復制韍天子赤皮蔽膝魏晉以來用絳紗為之故字或作紱

深衣

王制曰有虞氏皇而祭深衣而養老玉藻曰諸侯深衣祭牢肉又曰朝元端夕深衣深衣三袪謂大夫士也縫齊倍要衽當旁袂可以回肘長

中繼揜尺袷二寸（袷領也）袪尺二寸也（袪口也）緣廣寸半緣邊也深衣曰古者深衣盖有制度以應規矩繩權衡短毋見膚長毋被土續衽鉤邊要縫半下不袼之高下可以運肘袂之長短反詘之及肘帶下毋厭髀上毋厭脇當無骨者制十有二幅以應十有二月袂圜以應規曲袷如矩以應方負繩及踝以應直下齊如權衡以應平故規者行舉手以為容負繩抱方者以直其正方其義也五法已施故聖人服之故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅也。禮書曰深衣所以異於餘服者餘服上衣下裳而不相連深衣則衣裳連矣餘服幅前後四深衣則十二幅矣餘服之帶三分帶下紳居二焉由帶而下四尺五寸深衣之帶則當無骨矣

群書考索卷四十二

前集

東洋文化研究所圖書